

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૩૮-૭ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ જી. ૧૬. ૫૩

વિષય ડૉ. ૭૫

No.

440

Received on

Adhikar

**Huzur Deputy Collector,
Surat.**

જગદગુરુ

માને

પયગંબર.

[પ્રદિક્ષર પેશોતન ડી. પાવરી ની *The Coming World Teacher*

ઉપરથી]

તરબુચો કરનાર,

હોમાય દા. તાતા.

મુરત.

ગુજરાત સ્ટેન્ડર્ડ પ્રેસ.

૧૯૨૫

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ

૧૨૩૪૫

ખોલાસો.

હાલમાં થોડાંક વર્ષો થયાં દુન્યામાં એક પછી એક આફતો આવતી જાય છે. ધરતીકંપો, લડાઈ, મરકી, દુકાળ, દલિદ્રતા વગેરે આપણે આ ખાટી દુન્યામાં વધમાં જતાં જોઈએ છીએ; એવા સમયમાં દુન્યાનું તારણ કરવા, માણસ જાતને મીનોઈ જ્ઞાનનાં માર્ગ ઉપર આગળ વધારવા એક મહાન પયગંબર જરૂર પધારશે એવું માનવાને આપણને કારણ મળે છે. આવા વખતમાં પ્રો. પેશોતન પાવરીની *The Coming World Teacher* નામની ચોપડી આવાં યકીનને મજબૂત કરવાને અતી ઘણી કિંમતી થઈ પડી છે, અને એ કિંમતી પુસ્તક મારા જોવામાં આવતાંજ તેનો ગુજરાતી તરજુમો કરવાને મને કુદરતી ઉત્તર થઈ, અને તે માટે કતાંની રજા પુછાવેતાં તેવણે ઘણી ખુશીથી તે આપી, જે માટે આ તકે એમનું હું અહેસાન માંતું છું, અને મારી કોશિશમાં જો કાંઈ ખામી કે ભુલચુક માલમ પડે તો તે માટે દરગુજર આહું છું.

આ ચોપડી વાંચનાથી જો થોડાક પણુ છૂપે તે મહાન સાહેબની પધરામણી માટેનું મજબૂત યકીન ધરાવતા થશે તો આ ચોપડી લખવાની નેમ જરૂર આવેલી ગણ્યશે.

નવઠારી.

તા. ૨૫ મી મે ૧૯૨૫

હોમાય દા. તા. ૧૯૨૫

પ્રસ્તાવના.

હું પ્રેક્ટિસર પાવરીની આ ઉત્તમ ચોપડીની પ્રસ્તાવના ખુશીથી લખું છું. આ ખાસી દુન્યાના હબરો લોકો એક મહાન જગદગુરુની નજરોક આવતી પધરામળી માટે યજ્ઞાન ધરાવે છે, અને આ માન્યતાની હસ્તી ખસ કરીને કેળવાયલા વર્ગમાં સાધારણ થઈ પડી છે. તેટલા માટે આ માન્યતાની હકીકતો સાથે જોડાયલા સવાલો અને ટીકાંતો સંબંધ કરીને તેના જવાબો આપવાનું કામ જ્યારે પોતાની ખીન સ્વાર્થા અને ગતી ભાગ આપનારી સેવાથી ખુશાલી ભરી રીતે પોતાનું યજ્ઞીન સમૃદ્ધ કરી આપનારને હાથે થાય ત્યારે તે ખચીનજ ઉપયોગી ગણાવું જોઈએ.

પ્રેક્ટિસર પાવરી પોતાની ચોપડીને માટે એવો દાવો તો કરશે નહીં કે તેમના આગેલા જવાબો કોઈપણ રીતે સત્તાધારી છે, અથવા તે પૂર્વના તારાનું મંડળ કે તેના આગેવાન અમલદારો કે સભાસદોના સત્તાવાર વિચારો રજુ કરે છે. તેથી ઉલટું આટલું તો ખુદશી રીતે આપણાથી જણાવી શકાય કે એક મહાન જગદગુરુની આમદ વીરેનું યજ્ઞીન એ પ્રત્યેક માણસનું અંગત મન હાઈ શકે, અને તે દરેક માણસની પોતાની જુદીથીજ ખીલી શકે. આવી વૃદ્ધિને આગળ પાડવાને જે કે ચોક્કસ સુચનાઓ ઉપયોગી થઈ પડે છતાં આ પુસ્તકમાં જુદા જુદા સવાલોના જે જવાબો આપ્યા છે તે માત્ર વૃદ્ધિસુચક છે એમ કહેવું વાજગી ગણાશે. એ જવાબો પ્રેક્ટિસર પાવરીને વાજગી લાગ્યા અને ખતવા જોગ છે કે ખીજા બાણ્યોને પણ વાજગી લાગે. બાણ્ય વાંચનારાઓ એ જવાબોથી જુદા પડે અથવા તેઓને તે સંપૂર્ણ નહીં લાગે. તેઓ કદાચ કમઅદેશપણથી એમ પણ કહે કે “આ જવાબોથી મને સંતોષ મળતો નથી, તેટલા માટે એ માન્યતા ખરી નથી.” પણ જે આ જવાબો તેમને સંતોષદારક ન લાગે તો તેઓ એમ કહી શકે કે “આ જવાબો મારે માટે સંપૂર્ણ નથી, પણ એ યજ્ઞીનની બળવાન અસરથી ખીજા માણસો જેઓની જીંદગી તદ્દન ફેરફાર ગઈ તેઓને આ જવાબોથી સંતોષ મળ્યો છે, ત્યારે જે એ માન્યતા ખરી હોય તો મારે પણ તેમાં ભાગ લેવો જોઈએ. તેમ કરવા માટે મને સંતોષ આપે એવા જવાબો અથવા મારે માટે સંતોષમરક વૃદ્ધિનો માર્ગ શોધી કાઢવાની મારે કોશિશ કરવી જોઈએ.”

જે એ યકીન ખરું હોય—અને તવારીખ આપણને જણાવે છે કે અગાઉ ધણીકવાર મહાન પયગંબરો દુન્યામાં આવી ગયા છે, તેટલા માટે આ યકીન કેટલીક વાર ખરું હોય છે, અને તેટલા માટે આ કે જીજ્ઞાસા કાંઈ ખાસ વખતે એ યકીનની સચાઈની વિરુદ્ધ ગમે તેવું તકરારી અસંભવીતપણું જણાતું હોય તો પણ તે આજે ખરું હોયું જોઈએ. અને જો તેમ હોય તો આપણે તે માનવું જોઈએ. પણ યકીન કાંઈ જખરીથી હસાવી શકાયું નથી. તે માત્ર ધીમે ધીમે અનુભવથી ખીલે છે. આટલા માટે યકીન રાખવા માટે અત્યાર અગાઉ મેળવેલા અનુભવને આપણે સચેત કરવો જોઈએ, કે જે કદાચ યકીન તરીકે પ્રગટ થવા માટે સચેત કરવાની કોશિશની રાહ જોતો હોય; અથવા તો એ યકીનના ઉંચર ઉપર જઈ મુગવા જેટલો વધારાનો અનુભવ અને તેટલો જલદીથી મેળવવાની આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. તેમ કરવાના બે રસ્તા છે. પહેલો આ કે જેઓ આ હકીકત માનતા હોય અને જે સચાઈ આપણી પાસે નથી તે જેઓ ધરાવતા હોય તેઓના વીચાર પ્રવાહ સાથે આપણે જોવાનું જોઈએ. આ રીતે આપણે જીંદગીને લગતી એક તદ્દન નવી વૃત્તીના સમાગમમાં આવ્યે છીએ, કે જે વૃત્તિ ધીમે ધીમે વધતી જઈ આખરે આપણી જીંદગી સાથે જોડાઈ જાય છે. ખીજો માર્ગ આ છે કે પૂર્વના જમાનાઓમાં જે સંજોગો હેઠળ મહાન પયગંબરો આવી ગયા હતા, તેનો આપણે અભ્યાસ કર્યો અને હાલના સંજોગો સાથે તેનો મુકાબલો કર્યો તો વિવેક બુદ્ધિથી આપણે એવાં અનુમાન ઉપર આવી શકીએ કે એક મહાન પયગંબરના આવવા અગાઉ જે જાતના સંજોગો આ દુન્યામાં હસતી ધરાવતા હોવા જોઈએ તેવાજ સંજોગો આજે પણ મોજુદ છે. આવા એક પયગંબર ગમે તે નામે જોળખાય તોપણ તેમના પ્રગટ થવાનો સંભવ એકવાર નકડી થવા પછી આપણે ધીમે ધીમે સમજી શકીશું કે આવા એક મહાન નર સાથે હમકાર થવું એ ખરેખર એક અજબ જેવો હક ગણાય, અને તેટલા માટે વચેના વખતમાં પવિત્રાઈ અને સેવાની જીંદગીથી તેમના હમકાર થવાની તૈયારી કરવી એ બહુ જરૂરનું છે. આપણે સમજી શકીશું કે જે આપણી જીંદગીમાં એક પયગંબર દેખાવ ન દે તોપણ મોટે કે વહેલે ખચિતજ એકથી વધુ પયગંબરો હજી પછી આવશેજ અને તેટલા માટે પવિત્રાઈ અને સેવાની જીંદગી બચારે તે નામવર પધારે ત્યારે તેઓને માટે તૈયાર રહેવાને આપણને

વધુ મદદ કરશે, એટલુંજ નહિ પણ કોઈપણ રીતે પયગંબરો આવે કે નહિ આવે તોપણ છેવટે તો આવી. જાતની જીંદગી ખરેખર ગુન્દરવા લાયક ગણાય અને એ જાતની જીંદગીમાંથીજ શાંતી અને સુખ થરપા થાય. આટલા માટે ગમે તે થાય તોપણ આપણને તો ફાયદોજ થાય પણ આ હકીકત બનવા જોગ છે એવું દેખાડનાર મજબૂત પુરાવા આપણને એ મળે છે કે આજની દુન્યામાં હસ્તી ધરાવતા સઘળા ધર્મો, સઘળા કોમો અને સઘળા પ્રજાઓનાં મરદો, ઝોરતો, છોકરાઓ અને છોકરીઓ એક મહાન પયગંબરની નજીક આવતી પધરામણીની સામાન્ય માન્યતા ધરાવે છે, કે જે માન્યતા સ્વાર્થી નથી, પણ જે પ્રગટ કરતાં માણસો સેવા અને જાતીભાવ આપવાને દોરવાય છે. ત્યારે જે યકીન શુદ્ધ જીંદગી, વહેવાર ભાઈબીની અને માત્ર સેવામાંજ સાચું સુખ સમાવડું હોવાનો સ્વિકાર દર્શાવવા તરફ આપણને દોરવે તેમાં ખચિતજ સચાઈ સમાયલી હોવી જોઈએ. હું એમ કહેવા માંગતોજ નથી કે દરેક માણસ કે જે એક જગતગુરૂના આવવા માટે યકીન ધરાવતા હોય તે શુદ્ધ જીંદગી દોરવે છે, સંપૂર્ણ ભાઈબીની જુદસાથી વર્તે છે, અથવા સંપૂર્ણ સેવા બજાવે છે. એથી ઉત્તરુ આત્માની વલણ ગમે તેવી હોય છતાં શરીર કદાચ નબળું રહે, પણ આત્માની વલણ વધારે મજબૂત થતી જાય અને ધીમે ધીમે શરીર પણ તેની સાથે બળવાન થાય. અને આ જાતની માન્યતામાંથી હંમેશાં આપણા ખ્યાલમાં નહિ આવી શકે એવી શાંતી ઉત્પન્ન થાય છે. અને જે કે તે સાહેબની આમદ જેટલી માનવામાં આવે છે અને જેટલી આનુરતાથી વકા રાખવામાં આવે છે તેટલી નજીક ન હોય તોપણ તે શાંતીમાં કદી ખસલ થશે નહિ. તે નામવર પોતાના વખતે આવશે પણ તેઓ જરૂરજ આવશે.

આટલા માટે યાહુદીઓ, ખ્રીસ્તીઓ, મુસલમાનો, જુદિસ્ટો, પારસીઓ, જૈનો, હિંદુઓ, તેમજ જોગોની ઉંડી સચાઈઓ કોઈપણ જાતના ધર્મો કે પંથ મારફતે બહાર થતી ન હોય ને સઘળાઓને, જુવાન તેમજ પુરોષોને

મોદેસર પાવરીની ચોપડી વાંચવાની હું ભલામણ કર છું. ખોદાને પહોંચવાના આ દરેક માર્ગ ઉપરનાં ઘણાકોને મનથી એક મહાન પયગંબરના આવવા વાંચેનું યજ્ઞન એક મોટી કામીયા જેવી શકિત છે, કે જે તેઓની જીંદગીને ફેરવી નાંખે છે, અને સારા નસીબે તેઓની શકિતને અજબ જેવી ખુશ્નુરતી અને અતી ઘણાં ખેંચાણના માર્ગમાં દોરવે છે.

બનવાબેમ છે કે માણસ જતનો મોટા ભાગ જેમ વારંવાર બને છે તેમ એક મહાન પયગંબરના આવવા વિષેનો પેગામ સાંભળવા છતાં તે ઉપર ધ્યાન આપશે નહિ, અને તે નામવર જયારે પધારે ત્યારે તેમને પીછાણી શકશે નહિ. કેટલાકે એવા પણ હશે કે જેઓ તેમને તુચ્છકારશે અને તેમનો તીરસ્કાર કરશે. આ પુસ્તક તે નામવરના આવવા વિષેનું યજ્ઞન દેવાવવા માટે લખાયલું છે, જેથી તેમને આવકાર આપવાને ઘણાકો તૈયાર થાય, ઘણાકો તે સાહેબ આવે ત્યારે તેમનું સાંભળે, અને થોડાકે ને તે તુચ્છકારની લાગણીમાંથી પાછા ફરવાનું સૂઝ પડે, કે જે તુચ્છકાર આપણી આ દુન્યામાં સઘળાં મોટા માણસોની પુક પકડી રહ્યા છે, અને જે આગંદે તુચ્છકાર કરનારનેજ નુકસાનકારક થઈ પડે છે.

આ ચોપડીમાંના શબ્દો, દલીલો કે લખાણની ઢપ કરતાં જે યજ્ઞન ઉપરથી તે સઘળું રચાયલું છે તે વિષે વધારે વિચાર કરવાને હું સઘળા વાંચનારાઓને અરજ કરું છું. શબ્દો, દલીલો કે લખાણની ઢપ અસંતોષકારક જણાય, બદલે તેની સામે વિરુદ્ધતા પણ ઉભી થાય, પણ તેમાંની માન્યતા એટલી સુંદર, એટલી નીર્દોષ અને ભાઈબંધી અને ભલી લાગણીને માટે એટલી બળવાન છે કે તે ગ્રહણ કરવી ખરેખર કિંમતી થઈ પડે. તે માન્યતાને આપણે ગમે તે શબ્દોમાં રજુ કરી શકીએ. લખાણની ઢપ આપણને પસંદ ન આવે તો તેથી તેમાં સમાયલી માન્યતાને તરછોડવાની જરૂર નથી. આ ચોપડીમાંની લખાણની ઢપ ગમે તો આગ્રુએ રાખા પણ તેની અંદરની જમાનાની જુની માન્યતા કે જે આગલા જમાનામાં સાચી પુરવાર થઈ છે અને જે આજે પણ હકારાને શાંતી, સુખ અને ભલાં કામો માટેની શકિત આપે છે તે ઉપર આપણે મનન કરેવું જોઈએ.

જગદ્ગુરુ યાને પયગંબર.

[પ્રોફેસર પેશોતન ડી. પાવરીની *The Coming World Teacher* ઉપરથી.]

તરજુમો કરનાર—Phoenix.

“આદાના રાખ્દો, તે ખાલેકતું નામું તથા તે સાહેબે ઠેરવેલા ફરેસ્તાઓ અને તેના મોકલાવેલા પેગમ્બરો વિષે સમજવું જોઈએ.”—હસાતીર.

સવાલ—જગદ્ગુરુ એટલે શું ?

જવાબ—આ બાબત સમજવા માટે આપણી દુન્યાનાં ગ્રામી ફરેસ્તાઓનાં મંડળનો કાંઈક ખ્યાલ લેવાની જરૂર છે, કે જે મંડળની તરફથી જગદ્ગુરુને મોકલવામાં આવે છે.

જાંદગી વિષેનું ખાકી વિધાને લગતું અનુમાન દુન્યાને એક ગંજવર સાંચા તરીકે ગણે છે, કે જેમાં કુદરતની હોશ વગરની શક્તિઓ એક સાંચાની માફક પ્રગટીકરણનું કામ કરતી રહે છે. તેથી ઉલટું મીનોઇ વિધાને લગતું અનુમાન દુન્યાને એક જીવતાં શરીર* જેવું ગણે છે, અને ફરેસ્તાઓને કુદરતની શક્તિઓ તરીકે કામ કરતા જણાવે છે; અને શીખવે છે કે દુન્યા કાંઈ માત્ર અકસ્માત સંજોગથી એકઠી થયેલી રજકણોનો જથ્થો નથી, કે જે કશાં બાન વગર નસીબ સંજોગે ગમે તેમ ચાલે, પણ તે આપણી ખાકી ચક્ષોથી નહિ દેખાય એવાં હંચા જીવનો ઉપરથી ચલાવવામાં આવતા એક મુકરર મીનોઇ કારોબારના કાયુ હેઠળ છે,† અને સઘળા ખાકી બનાવેલી પાછળ અને પેલી મેર ચઢ ઉતર તબક્કાનું એક બળવાન મીનોઇ મંડળ છે, કે જેના હાથ હેઠળ આ મીનોઇ મંડળના ફરેસ્તાઓ સઘળાં પ્રગટીકરણો ચલાવે છે, § કુદરતના કાયદાઓ

● “મેં દુન્યાને એક રાખ્સના જેવી પેદા કીધી.”—હસાતીર.

† “નીચલી જહાન ઉપલી જહાનના હુકમ પર ચાલનાર યાને તાબે છે.”—હસાતીર.

§ “જે ચીજે કે ચાર તત્વના મજબાથી ઉત્પન્ન થઈ છે, તેમાંની કેટલીક નાપાયદાર ચીજે છે.....તે ફરેસ્તા ઉપર એક એક ફરેસ્તા રખેવાળ છે.”—હસાતીર.

અમલમાં મુકે છે, અને દુન્યાના કારોબાર ઉપર દેખરેખ રાખે છે. તેઓ આપણી માણસ જાતના પાસપાન છે, અને માણસો અને દુન્યાઓના ખરા રાજકર્તા છે, અને દુન્યાઈ રાજ્યો, શિક્ષકો અને રાહબરો માત્ર તેઓના ઓળા કે ચિન્હ જેવા છે.

ખીજાં કોઇપણ રાજ્યની માફક આ જેખી મીનોઈ રાજ કારોબારે પણ વડો હોય છે, અને તે માત્ર માણસ જાત ઉપરજ નહિ પણ આ દુન્યાના દેખીતા અને અનદીક સધળા વર્ગો—ખણીજ, વનસ્પતિ, પ્રાણી અને મનુષ્ય વર્ગ તેમજ અનાસરોને લગતા અને કુદરતની ખીજ રહાની શક્તિઓના અને ફરેસ્તાઓના મહાન અને દબ્બદબાબર્યા વર્ગો પર હકુમત ચલાવે છે. † આ જેખી મીનોઈ હાકેમ જે આપણી દુન્યા ઉપર હકુમત ચલાવે છે તેના હાથ હેઠળનાં ફરેસ્તાઈ મંડળનાં કામને જુદા જુદા ભાગોમાં વહેંચી નાંખવામાં આવ્યું છે અને તે દરેક ભાગને માટે એક સરદાર હોય છે. પણ માણસ જાતની જીંદગીનાં સંબંધમાં આ ફરેસ્તાઈ મંડળને જે કામ ઘણું જાણવાજ્ઞેગ માલમ પડે છે તે ઈન્સાન જાત ઉપરની હકુમત અને તાલીમમાં સમાઈ જાય છે.

હકુમતને લગતા અમલ કરનારા ફરેસ્તાઓનો વર્ગ દુન્યાનાં જાહેર પ્રગટીકરણ ઉપર દેખરેખ રાખે છે; દુન્યાની સપાટીમાં ફેરફાર કરે છે; નવાં ખડો ઉત્પન્ન કરે છે, અને જુનાઓનો નાશ કરે છે; પ્રજાઓની સરજત પોતાના કાબુમાં રાખે છે; માણસોની જુદી જુદી ઓલાદનાં રંગરૂપ અને તેઓના માર્ગ મુકરર કરે છે—અને દરેક ઓલાદ પોતાના ખાસ જુલોને ખીલવીને ઇન્સાન જાતની છેવટની સંપૂર્ણતાને ધીમે ધીમે પોતાનો હિસ્સો પુરો પાડે છે. આપણી દુન્યાનો સાહેબ તે ફરેસ્તાઈ મંડળનો સૌથી વડો તેમજ હકુમત ચલાવનારા વર્ગમાં પણ વડો ગણાય છે. આ મહાન સરદાર અને તેના ત્રણ મહદનીશો મળીને—આ બળવાન

† હસાતીરમાં “મેહઆબાદનામાં” ની વરશીમ પ મી માં હવા, ધુમસ બરફ, વહસાદ, અગડાટ, બીજળી, ખણીજ, વનસ્પતિ, જાનવરો, માણસો વગેરે તમામ પેદાયશ ઉપર એકેક ફરેસ્તા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. વળી “પહેલા સાસાનનાં નામાં”માં જણાવે છે કે “દરેક ભાત જાને તરેહપર પાલણ કરનાર ફરેસ્તા છે.” જરેયોશ્તી ત્રીસે રાજનાં નામોને લગતા ફરેસ્તાઓ દુન્યની તમામ પેદાયશો ઉપર મવકકલ છે, અને હસાતીરમાં જણાવ્યું છે તેમ સધળી જાનહાર અને દેખીતી જાન વગરની ચીજો જુદા જુદા ફરેસ્તાઓને તોલે છે.

ચારની—હકુમત હેઠળ, હકુમત ચલાવનારા ફરેસ્તાઓના એક એકની તરીકે એક ખાસ ઓલાદ ઉભી કરવા માટે તે બળવાન હસ્તી મેળુદ છે, કે જેના ઉપરથી આપણને મનુષ્ય તરીકેનું નામ મળેલું છે. તે મનુ યાને મૂળ માણસ છે, અને દરેક ઓલાદ જે ધીમે ધીમે રચાતી જાય છે તેનો તે મૂળ નમુનો છે. તે દરેક ઓલાદનો સંપૂર્ણ માણસ છે, અને પોતામાં સમાયત્રી તમામ ખાશ્યનો તે ઓલાદમાં ધીમે ધીમે ખીલવે છે, અને જેમ માણસ શબ્દનો અર્થ વિચારનાર, તર્ક કરનાર થાય છે, તેમ મૂળ મનુષ્યનું આ નામ મનુ પ્રજનાં કાયદા બાંધનાર, હકુમત કરનાર તરીકે ગણાય છે.

ફરેસ્તાઓના ખીજ વર્ગ યાને ધર્મ અને કેળવણીની તાલીમ આપનાર વર્ગના વડા તરીકે તે છે કે જેને આપણે સદ્ગુણ ધર્મ સ્થાપનાર, દરેક પેગંબરને બશારત આપનાર, મીનોઈ પ્રગટીકરણના રાહબર, ઉસ્તાદોના ઉસ્તાદ, ગુરુઓના વર્ગના સરદાર, ફરેસ્તાઓ અને ઇન્સાનના સર્વોત્તમ ગુરુ—જગદ્ગુરુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હીંદુઓ તેને જગદ્ગુરુ તરીકે અને બુદ્ધિસ્ટો—બોધિસત્વ—(હાલપણેનું અર્ક) તરીકે ઓળખે છે. જેમ ઓલાદો માણસ જાતની છેવટની સંપૂર્ણતા તરફ વધતી જાય છે, તેમ ધર્મ પણ એક પછી એક મીનોઈ પ્રગટીકરણમાં જોડતા મહાન ગુણોને ખીલવવા માટે રચવામાં આવે છે, અને આખરે જહૂર અને ખાતેન કમાદયત ઇન્સાન જાત માટેનાં બોલાઇ યોજના ઘડનારના બનાવેલા ગંગાવર મેહમારને સંપૂર્ણતાએ લાવશે.

આ રીતે મનુ અને જગદ્ગુરુ તવારીખનાં રાહમાં સાથે સાથેજ હિતરતા આવે છે અને દરેક ફરેસ્તાઇ મંડળનાં હકુમત ચલાવનાર અને તાલીમ આપનાર પ્રતીનીધી તરીકે પોતાનું કામ કર્યાં જાય છે.

સવાલ—જગદ્ગુરુનું કામ કયા પ્રકારનું છે ?

જવાબ—જગદ્ગુરુ આપણી જેહાંનમાં ધાર્મિક આબાદાની પાછળ દેખરેખ રાખવાનું, અને દુન્યાને પ્રગટીકરણનાં ધોરણ ઉપર શિક્ષણ આપવાનું કામ માથે લે છે. તેવણુ ઇન્સાન જાતની ગેખી સરજત ઉપર દેખરેખ રાખે છે, અને દુન્યાના જુદા જુદા ધર્મોની રાહબરી કરે છે, તેઓને આશિષ આપે છે, અને તેઓની પરવરશી કરે છે, કે જેઓની મુળ યોજના ઘડનાર તેવણુ પોતે હતા. તેવણુ કોઇપણ ચોક્કસ ધર્મના એક રાહબર અથવા પાસબાન તરીકે પોતાનાં મદદગારોમાંનાં એકને

મુકકર કરે છે, ન્યારે પોતે તે જમાનાના સધળા ધર્મો ઉપર સદા પોતાના આશિષ રેડતા રહે છે, અને આપણી આ દુન્યામાં પુરાણ પેગમને નવા રૂપમાં જાહેર કરવાને, મીનોષ છાંદગીની ખુશનુમાં રાગણીનો નવો સુર વગાડવાને, નવા ધર્મની બચારત આપવાને દરેક જમાનામાં તેઓ પોતે પ્રગટ થાય છે.

એકજ જાતનું ધાર્મિક શીક્ષણ આપી દુન્યાને આપી શકાતું નથી, તેટલા માટે જગદગુરુ આપણી આ જહાંનમાં જુદા જુદા ધર્મો સ્થાપી પોતાની મક્તબમાં જુદી જુદી પ્રજાઓ માટે વર્ગો ઉભા કરી તેઓની લાષકાત મુજબ તાલીમ આપે છે. આ પ્રમાણે સધળા મહાન ધર્મો એકજ મૂળમાંથી પ્રગટ થાય છે, અને તે માટેની જોખમદારી જગદગુરુને સર રહે છે, કે જે સધળા ધર્મોના સ્થાપનાર તેવણ પોતે હતા. ખરેખર તો આપણી દુન્યાના આ મહાન ધર્મો જાણેદાનની એકજ સચાઇની સધળી હકીકતો છે, જો કે વખતના વહેવા સાથે તેના મુરીદોએ તેઓની અસમ્માતમાંથી તેઓને બગાડી તેમજ ચુંચી નાંખ્યા છે. સધળા ધર્મોની મૂળનેમ ઇન્સાન જાનનાં પ્રગટીકરણને ઝડપથી આગળ વધારવાની છે; તેઓ ઇન્સાનની નીતિ રીતી તેમજ મનશક્તિને ખીલવવાની અને મીનોષ આસ્થતને પ્રગટ થવામાં મદદ કરવાની નેમ ધરાવે છે.

સવાલ—ઇન્સાનજાતનું પ્રગટીકરણ એટલે શું? અને તેનો તરીકો શું છે?

જવાબ—પ્રગટીકરણની મતલબ ધણું કરીને હલકાં સ્વરૂપમાંથી ઉંચા દરજ્જાના સ્વરૂપમાં પ્રગટ થવું એમ દેખાડે છે, હરવર્તે રપેન્સરનાં મત પ્રમાણે “એક જાતની ચીજનું અનેક જુદી જુદી જાતની ચીજોમાં ફેરવાવું અથવા સાદા આકારોનું ગુંચવણુભર્યાં આકારમાં ફેરવાવું તે પ્રગટીકરણ છે.” ડારવીનનું મત એવું છે કે તમામ કુદરત પ્રગટીકરણની સ્થિતિમાં છે, અને જેવી રીતે એક કળીનું ફુલ બને છે, અને ફુલનું ફળ બને છે, તેવીજ રીતે સાદાં રૂપો વધુ ગુંચવાવનારા આકાર પકડે છે, અને હલકાં સ્વરૂપોને ઉંચા દરજ્જાનાં સ્વરૂપોમાં લઇ જવામાં આવે છે. પણ પ્રગટીકરણનો નિયમ ડારવીનથી જાહેર થયા માટે ખોટી થયો ન હતો. તેની અમાઉ તે જાહેર થઇ ચુક્યો હતો.

એક દારસી સુશીનું મત કે જેમાં ધર્મ અને સાયન્સનાં સિધ્ધાંતો સમાઇ જાય છે, તે આ છે કે,—

“પરવરદેમાર ખનીજમાં ઉંચની હાલતમાં છે, વનસ્પતીમાં ખાબની હાલતમાં આવે છે, પ્રાણીઓમાં હોશની હાલતમાં આવે છે, અને ઇન્સાન

જાતમાં જાતી—હોશની સ્થિતીમાં બેદાર થાય છે, અને જ્યારે ઈન્સાન સંપૂર્ણ તાની હરે પુગે છે ત્યારે તે મૂળ મીનોઇ હોશમાં જગૃત થાય છે.”

આવી રીતે પ્રગટીકરણ ફક્ત સ્વરૂપોનું નહિ પણ જીવંતીનું પણ થાય છે. ખરેખર રીતે તો પ્રગટીકરણ આકારોનું નહિ પણ પહેલાં જીવંતીનું જ થાય છે. જોકે આકારો પણ વધુ આગળ વધતી જીવંતી માટે યોગ્ય સાધન થવા વધારે સારાં રૂપો લે છે, અને ખીલે છે. સધળાં પ્રગટીકરણમાં ખાસ કરીને એક આગળ વધતી જતી જીવંતી એક રૂપ-માંથી ખીલ્યાં રૂપમાં પસાર થાય છે અને એવા આકારો મારફતે પોતાને જે અનુભવ મળે છે તે એકઠો કરે છે અને છેવટે જીવંતીનાં તે અસલ મૂળ—ખોદાની સંપૂર્ણ સુરતમાં મળી જાય છે.

આપણી આ દુન્યા ન કદપી શકાય તેટલી પુરાણી છે, કે જે માટેનો સ્વિકાર હાલની વિદ્યાએ પણ કીધો છે, અને દુન્યામાં ઇન્સાનની હસ્તી લાંબો વરસ થયાંની જરૂરી * છે. જો ઇન્સાનનાં બદને વધુ સારાં રૂપ પકડતાં ગયાં હોય તો તેનું કારણ આજ છે કે રવાનો જેમ જેમ વધુ સારા તબક્કા પર આવતાં ગયાં તેમ તેમ તેઓને જાહેર થવા માટે વધુ સારાં સાધનની જરૂર પડી. દરેક ઇન્સાન ખોદાતાલામાંથી પ્રગટ થાય છે. અને જ્યારે તે સધળી જાતનાં સ્વરૂપોમાં હઝારો જાતના તબક્કામાંથી પસાર થાય છે અને સંપૂર્ણ રીતે દાનાવ અને મહોબતવાંત બને છે, ત્યારે તેણે પોતાનું માણસાઈ પ્રગટીકરણ પૂર્ણ કીધેલું કહેવાય છે, અને તે કે જે જગતમાં સધળી જીવંતીઓનો ઝરો છે તેની સાથે એકસાન થઈ જાય છે.

* દુન્યાની હસ્તીનાં પુરાતનશાસ્ત્રોનો ખ્યાલ દસાતીરમાં થયેલી સારી રીતે આપવામાં આવ્યો છે. મેહઆબાદ પછી ખીજાં તેર પેગંબરો થઈ ગયા, તે દરમિયાન “સો ઝાદ” વરસો એટલે ૬ ના આંકડાની આગળ ત્રેવીસ મીઠાં મુકવા જેટલી સંખ્યાનાં વર્ષો પુરાં થયેલાં જણાવવામાં આવે છે. આ મેહઆબાદી ટોળા પછી એક મહાપ્રલય થયો; તે પછી જીઅફરામને પેગંબરી મળી. જીઅન ટોળીનાં હોરનાં એક અજબ વર્ષ પછી ખીજાં પ્રલય થયો; અને તે પછી શાએકલીવ પેગંબરી પર આવ્યો. શાયાંન ટોળીનાં હોરનાં કરોડ વર્ષ પછી યાસાન પેગંબરી પર આવ્યો; યાસાની ટોળીનાં હોરનાં નવાણું લાખ વર્ષ પછી ગેલશાહ ચાને ગયોમર્દ પેગંબરી પર આવ્યો. જમાનાઓનાં હોરને લગતી દસાતીરની આહકીકત સાધારણ વાંચનારાઓને “ઝોરંગા” જેવી લાગશે, પણ થીઓસોફી અને જીઓલોજીના અભ્યાસીઓને તેમાં નવાઈ જેવું કંઈ નથી.

“જેવી રીતે એક બાળકને તેના જન્મ માટે તૃપ્તિ થતાં નવ માસ લાગે છે, તેવીજ રીતે એક આદમીને સંપૂર્ણતાની હદે પુગવામાં લાગ્યો જમાનાઓ ભેઈએ છે.”

દરેક ધર્મનાં અંતરમાં-તેનાં દરેક વાણી-તાણામાં પ્રગટીકરણનો જ ખ્યાલ ગુંથાયલો છે. કાળુ ધર્મ એ પરવરદેગારનું અથવા આત્માનું જ્ઞાન છે, અને પ્રગટીકરણની મારફતેજ આ જ્ઞાન તરફ પહોંચી શકાય છે.

“એક ઇન્સાન કયો ધર્મ પાળે છે એ તે કદ ઓલાદમાંથી ઉતરી આવેલો છે તે તપાસવું જરૂરી નથી; ખરેખરી જરૂરી ચીજ તો આ જ્ઞાન છે-કે જે જ્ઞાન ઇન્સાન જન્મ માટેની પરવરદેગારની એક યોજનાનું જ્ઞાન છે, કારણ કે ખોદાની ખાસ એક યોજના છે અને તે યોજના તે પ્રગટીકરણ છે.

ઇન્સાન જન્મની ખીલવણી ખાસ ગુણોથી ઓળખાતી એક પછી એક આવતી પ્રજાઓ અને ઉપ-પ્રજાઓ મારફતે થાય છે, કે જે ગોઠવણની ઇન્સાનની સંપૂર્ણતા માટે જરૂર છે. ઇન્સાન વારાફરતી જુદી જુદી મૂળ પ્રજામાં જન્મ લે છે, કે જેથી તેઓમા ચોક્કસ ગુણો ખીલી નીકળે. એક પ્રજામાં કોઈ ખાસ ગુણ હોય છે કે જેથી તે પ્રજામાંનાં દરેક ઇન્સાનને નવાજે છે,—જ્યારે બીજી પ્રજામાં જુદીજ નેમ અને તે પ્રમાણેનો જુદોજ ગુણ હોય છે; અને જેવી રીતે નિશાળમાં જતાં એક બાળકને આગળ વધુ ને વધુ નવું શીખવા વર્ગો પછી વર્ગો પસાર કરવા પડે છે, તેવીજ રીતે એક ઇન્સાનને દરેક તબક્કે નવાં નવાં શિક્ષણો લઇને પોતામાં ચોક્કસ ગુણો પ્રગટ કરવા માટે જુદા જુદા તબક્કામાંથી પસાર થવું પડે છે. *

“ઇન્સાન હજી તો સંપૂર્ણતાએ પહોંચવાનો છે અને તે કુ-તેહમંદ વખત આવે તે અગાઉ અને તેનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ તૈયાર થાય તે અગાઉ શું જમાનાઓ વહી જશે નહિ ?

“હજી તો તેની આસપાસ સઘળે અંધકાર છે, પણ પ્રજાઓ આખાદીમાં આવે અને નાશ પામે તે દરમિયાન પેશંખરી નજર તે અંધકાર વચ્ચેથી ધીમે ધીમે આગળ વધતા કોઈ નુરમંદ જીવને શોધી કાઢે છે.”

સવાલ.—મૂળ-પ્રજા અને ઉપ-પ્રજા એટલે શું ?

જવાબ.—મૂળ પ્રજાઓ તે માણસ જન્મના ગંભીર વિભાગો છે જેવા કે લેમુરીઅન, એટલાંટીયન અને આર્યન પ્રજાઓ. ઉપ-પ્રજાઓ તે મૂળ પ્રજાઓનાં વિભાગો છે, અને તે પણ માણસોના ઘણા મોટા જથ્થાની બનેલી હોય છે. આ ઉપ-પ્રજાઓ વળી જુદી જુદી નાની પ્રજાઓ અથવા પેટા-પ્રજાઓમાં વહેંચાય છે.

એક દુન્યાની તવારીખમાં ફરી ફરીથી આવતા જમાનાના દોર યાને પેદરપે બનતા બનાવો હોય છે, કે જે મીનોષ જેહાંનમાં બનતા બનાવોનાં આ ફાતી જેહાંનમાં પડતા પડછાયા * જેવા છે, અને જે મુકરર સીલસીલાબંધ એક પછી એક બનતા રહે છે. અને જે કાંઈ ખારીક હકીકત કરતાં કુદરતના નિયમોને વધારે જાહેરાત આપે છે, અને તે તવારીખના સફાઓ ઉપર નાના કે મોટાં રૂપમાં ફરી ફરીથી દેખાવ દે છે. દરેક જમાનાનો દોર એક નવી માણસ જાતની ઓલાદનાં પ્રગટીકરણ અને રચનાનો વખત ગણાય છે અને એવી દરેક નવી ઓલાદ ઇન્સાન જાતનાં સાત જુદા જુદા હોશનાં તખક્કામાંના એક તખક્કાને પોતાની ખાસ ખાશ્યત તરીકે ધરાવે છે. આ હોશનાં સાત તખક્કા આ પ્રમાણે છે. ૧ થી ૩, આ તખક્કાઓમાં હૈયાતી, હવાઇ અને ખાકી પદાર્થમાં સમાય છે, અને એ ઇન્સાન જાતનાં ત્રણ ગર્ભિત (કાચા) અને જન્મના તખક્કા ગણાય છે; ૪થો, જુરસામાંથી મનોવિકારમાં ફેરવતો તખક્કો, પમો, મનસિક તખક્કો, ૬ઠો, બુદ્ધિક તખક્કો, ૭મો, આત્મિક તખક્કો. આ દરેક તખક્કોનો જમાનો અકેકી મૂળ પ્રજા કહેવાય છે, અને એક દુન્યાની હૈયાતી દરમ્યાન આવી સાત પ્રજાઓ થાય છે. આપણા ખાકી શરીરો ધટ અને હવાઇ એવા બે વિભાગો ધરાવે છે. પહેલી બે પ્રજાઓમાં આ બે તત્વ ખીલેલાં હતાં અને હજી ખુલી રીતે ખાકી તત્વ ગ્રહણ કરીયું ન હતું. ત્રીજી પ્રજામાં લગલગ વચ્ચે તખક્કો આવતાં હલકું આકાશી (એસ્ટ્રલ) તત્વ અને મનસિક તત્વનાં ખીજ સાથે માણસાઈ આકાર પ્રગટ થવા લાગ્યો. મનુષ્યની રચનાને લગતી વિદ્યા (એથનાલોજી) નાં પુસ્તકોમાં આપણે જે સંધર્ગ વાંચ્યે છીએ તે માત્ર ચોથી અને પાંચમી મૂળ પ્રજા જે ઍટલાન્ડીયન અને આર્યન પ્રજાને નામે ઓળખાય છે, તેમના પ્રગટ થવાને લગતી હકીકત છે; પણ ઍટલાન્ડીયન પ્રજાની અગાઉ એક ખીજ પ્રજા થઈ ગઇ કે જેને લેમુરીયન નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ ત્રીજી મુળ પ્રજાને ખાકી શરીરની ખીલવણી કરવાની હતી. તેની પછી આવન રી ઍટલાન્ડીયન પ્રજાને આકાશી અથવા મનોવિકારને લગતાં

* “ જે કાંઈ જમીનપર છે, તે સે” આકાશી ઓળેના પડછાયા અને આકાશી છે. —જગદગુરુ

શરીરની ખીલવણી કરવાની હતી. મહાન આર્યન પ્રજા કે જેમાં હિંદુ-સ્તાન, અમેરિકા અને યુરોપની વસ્તીનો મોટો ભાગ સમાઈ જાય છે, તેને ખાસ કરી મનસિક શરીર જેને આપણે મન કહીએ છીએ તે ખીલવવાનું છે.

એક મૂળ પ્રજા આવી રીતે એક મોટા નમુના જેવી છે, કે જે નમુના પ્રમાણે દુન્યાનાં આગેવાન લોકોનું પ્રગટીકરણ થાય છે. દરેક મૂળ પ્રજામાં સાત વિભાગો અથવા ઉપ-પ્રજાઓ હોય છે, કે જે દરેક ઉપ-પ્રજા, સઘળી મૂળ પ્રજાઓમાં સંપૂર્ણ રીતે ખીલનારી ખાસ ખાસ્યતો અધુરા કે અપૂર્ણ આકારમાં ધરાવે છે. માણસ જાતનાં પ્રગટીકરણની છેવટની નેમ સંપૂર્ણ માણસ બનાવવાની હોવાથી તે પ્રગટીકરણ આવી રીતે નિયમસર ચાલે છે. એક ઓલાદ કેટલાક ખાસ ગુણોનાં ખી ધરાવે છે, જ્યારે એક પેટા—ઓલાદ આ ખાસ્યતોમાંની એકને ખીજીઓ કરતાં વધારે સારી રીતે ખીલવે છે, કે જેમ કરવું તે કામને માટે જુદા પાડેલા માણસને માટે જરૂરનું છે. આવી રીતે સઘળી મૂળ પ્રજાઓ અને ઉપ—પ્રજાઓની જરૂર રહે છે અને આપણી દુન્યા પર પ્રગટ થવાની છેવટની સંપૂર્ણ હન્સાન જાતમાં આ દરેક પ્રજાની મુકરર થયલી જગ્યા છે.

આ મહાન ઓલાદોમાંની દરેક ઓલાદ આપણી દુન્યામાં લાખો વરસો સુધી દોર ધરાવે છે, પણ એકની હસ્તી ખતમ થાય તે અગાઉ ખીજી ઓલાદ પ્રગટ થવા માટે તૈયારી હદે તેઓ સાથે હસ્તી ધરાવે છે, અને તેથી જો કે આપણી બહોળી દુન્યામાં લગભગ આર્યન પ્રજાનીજ હકુમત કહેવાય છે, છતાં પણ હજી ઐરલાન્ડીયન પ્રજાની મોટી સંખ્યા હસ્તી ધરાવે છે અને થોડાં બહુજ જંગલી લોકો પણ હજી છે કે જેઓ હજી લેમુરીયન લોહીનો ઘણો મજબુત અંશ ધરાવે છે. પાંચમી યાને આયન મૂળ પ્રજાને એક આખી ઓલાદ તગિકે લેતાં જો કે તે આ દુન્યામાં સાઠ હજાર વરસ થયાં હસ્તી ભોગવે છે, છતાં તે હજી તેના બચગીના વખતમાં ગણાય, અને તેને હજી લાખો ચક્રાવો યાને લગભગ ફક્ત લાખ વરસ લેવાનાં છે.

એક ચાલુ મૂળ પ્રજાની ઉપ પ્રજામાં ભવિષ્યની મૂળ પ્રજાની શરૂઆત થાય છે. આ પ્રમાણે ચોથી મૂળ પ્રજાની પાંચમી ઉપ-પ્રજામાંથી પાંચમી મૂળ પ્રજા મહાર આવી છે, અને છઠી મૂળ પ્રજા પાંચમી મૂળ પ્રજાની છઠી પેટા-ઓલાદમાંથી પ્રગટ થશે. હમણા આપણે આવા એક જમાનાનાં છઠી વારના ફરી આવેલા દોરનાં પહેલા તબક્કા ઉપર ઉભા છીએ. ત્રીજી મૂળ પ્રજા લેમુરીયન અને ચોથી એટલાન્ટીયનને આપણે ધણે દુર છોડી આવ્યાં છીએ, અને પાંચમી મૂળ પ્રજા જેને આપણે આર્યન પ્રજા તરીકે ઓળખીએ છીએ અને જેમાંથી છઠી મૂળ પ્રજા પ્રગટ થનાર છે, તેની છઠી ઉપ-પ્રજાનો (પેટા ઓલાદનો) નાનો ચક્રાવે (દોર) અત્યાર આગમ્યનો શરૂ થઇ ચુક્યો છે, કે જે માટે પાછળથી સમજાવવામાં આવશે.

સવાલ—શુ ધણા જગદગુરુઓ આ દુન્યા પર હસ્તી ધરાવે છે ?

જવાબ—જેખી મીનોઈ મંડળનો વડો* એકજ હોય છે, અને જે કે એક દુન્યાની હૈયાતી દરમ્યાન (એવા) સાત ગુરુઓ હોય છે, છતાં એકી વખતે એકજ મહાન જગદગુરુ દેખાવ દે છે.

જેખી મીનોઈ રાજકારોપારની રચના એવી છે કે દરેક દુન્યાઈ ચક્રાવામાં સાત મૂળ પ્રજાઓ સમાયલી છે, અને તે દરેક પ્રજાને માટે એક પછી એક જગદગુરુ પ્રગટ થશે. તેઓમાંના દરેક અનુક્રમે સર્વોત્તમ ગુરુનો ઉચ્ચો દરજ્જો ભોગવે છે, પણ જેવી રીતે મનુ એક (ચોક્કસ) ઓલાદ પર હકુમત ચલાવે છે તેવી રીતે આ ગુરુ એકજ ખાસ ઓલાદ પર પાસખાની કરતા નથી. પણ જ્યારે તેની ફરજ બજાવવા તે આ દુન્યામાં આવે છે ત્યારે ફક્ત સાંથી છેલ્લી મૂળ પ્રજાના ધર્મનોજ નહિ પણ ખીજી ઓલાદોના હસ્તી ધરાવતા ધર્મોના પણ હવાશે. તેને આપવામાં આવે છે.† મનુ અને જગદગુરુઓ એકી વખતે દેખાવ દે એમ ખાસ

* “તું વડા પેગંબરો મધેનાં એક છે. મારા છુપા ભેદોથી તુંને જાણીતો ક્ષીયો, અને તારી ઓલાદને દુન્યાની સરહારી આપી. તુંને આખી જહાંનનો પેગંબર અને પાદશાહ ઠેરવ્યો.”—દસાતીર.

† “જે કોઈ પેગંબરને હું મોકલું છું તે આગલા ધર્મને મજબુતાઈ આપવાને માટે છે; કંઈ નાશ કરવાને વારતે મોકલતો નથી. ધર્મોમાં મોટો ધર્મ “આખાદી”ઓનો છે, અને ખીજા પેગંબરો પણ તેજ ધર્મ પર આવશે, કે તે ધર્મને સજાણે તથા લક્ષી હાલતમાં રાખે.”—દસાતીર.

બનતું નથી. એક મનુ પોતાની ઓલાદની પહેલી ઉપ પ્રજાથી તેની સાતમી ઉપ-પ્રજા સુધી હકુમત કરે છે. પણ એક જગદગુરુની ફરજ એક મૂળ પ્રજામાં કોઈથી વખતે પ્રગટ થઇ બીજી મૂળ પ્રજાનાં સુધારા સુધી ચાલુ રહી શકે.

મનુનું કામ દુન્યાનાં જાહેર પ્રગટીકરણ સાથે, માણસોનાં સ્વરૂપને લગતાં તેની પોતાની ઓલાદનાં પ્રગટીકરણ સાથે તાલુકા રાખે છે. જ્યારે જગદગુરુ કોઈક મોટા ધર્મની સ્થાપના કરી ઇન્સાન જાતમાં આત્માની ખીલવણી કરવા માટે અંતરનાં મીનોષ પ્રગટીકરણનું કામ બજાવે છે.

સવાલ—દરેક મૂળ પ્રજાની વચ્ચે એક જગદગુરુ કેટલીવાર આ દુન્યામાં દેખાવ દે છે ?

જવાબ—દરેક ઉપ પ્રજાનો દોર જ્યારે આ દુન્યામાં ચાલુ થાય છે ત્યારે, તેમજ દરેક મુળ પ્રજા જેમાંથી આ નાની શાખા પ્રગટ થાય છે, તે જ્યારે દુન્યાના મહાન જગદગુરુની મદદ માટે અને તેઓને રોશની આપવા માટે ખાહેશ દેખાડે છે,* ત્યારે તે સર્વોત્તમ ગુરુ દરેક ઉપ પ્રજાની શરૂઆતમાં પોતે એક ઇન્સાન તરીકે જાહેર થાય છે.

દુન્યાના વધારે મોટા ચક્રાવામાં મહાન યજ્ઞો† ગુરુઓ તરીકે દેખાવ દે છે, પણ પાછળથી આવતી દરેક ઉપ-પ્રજામાં આ મહાન ગુરુ માણસ તરીકે ધર્મ આપવા માટે દેખાવ દે છે, અને જે ધર્મની રાહબરી હેઠળ સુધારાઓની શરૂઆત થાય છે અને જેના આશિર્વાદથી દુન્યાનાં પ્રગટીકરણમાં તે ચાલુ થાય છે. જ્યારે જ્યારે પણ નવા ધર્મની જરૂર જણાય છે અથવા તે માટે ખાહેશ દેખાડવામાં આવે છે ત્યારે આ મહાન ગુરુ ફરીથી દેખાવ આપે છે.

જ્યારેથી દુન્યા કંગાળત કે આફતમાં આવી પડે છે, જ્યારેથી ધર્મ માટેનું યજ્ઞીન ઓછું થાય છે, અને જુઠાપણાની ફતેહ થાય છે, ત્યારે તે મહાન સાહેબ હમેશગીની સચાઇ નવાં રૂપમાં જાહેર કરવાને આવે છે, કે જે કેટલીક હદે તેણીના સ્થાપેલા આગલા ધર્મ, કે જે વખતના રોડ સાથે ચુથી નાખવામાં આવ્યા હોય તેની જગ્યા લે છે.†

* “જેઉ જાંદગીને માટે મને જાહેર રીતે એક ડાહ્યા રૂરૂ બતાવ.”

—ઉરતવદ ગાથા, ૪૪-૧૬

† “તારૂં રવાન ફરેશતો છે, તથા ફરેશતાનું ફરજાંદ છે.”—દસાતીર.

† આકાશના મોટા દોર યાને ગીરદેશમાંથી થોડો જમાનો બાકી રહેશે ત્યારે તમારામાંથી એક શખ્સને ઉઠાવીશ યાને સરસાઈ આપીશ. તારો ધર્મ અને મરતબો તુંને પુગાડીશ.”—દસાતીર.

“ફક્ત આવી ચઝદી શક્તિઓની મારફતેજ ખોદા અંધકારમાંથી આપણને રસ્તો દેખાડવાને પોતાની રોશનીનો પ્રવાહ આપણ તરફ ફેંકે છે.”

સવાલ—આગલા જમાનામાં કેટલા જગદગુરુઓ દેખાવ દઈ ગયા હતા ?

જવાબ—જગદગુરુ તરીકેનો છેલ્લો દરજ્જો ધરાવનારની અગાઉ આપણી દુન્યા માટે પહેલાં એવા સન્તાવીશ ગુરુઓ થઈ ગયા. પણ તેઓ સધળા બીજા ગ્રહોને લગતા હતા, કારણ કે તે વખતે આપણી ઇન્સાન જાતમાંથી તે ઉચો અપ્ત્યાર લેવાને કોઈ પુરતો લાયક થયો ન હતો. એ દરજ્જો છેલ્લો ભોગવનાર આપણી માણસ જાતમાંનો સૌથી પહેલો મહાન જીવ હતો, કે જેણે બહુ મહામારત કામ માથે ઉઠાવ્યું અને જન્મો સુધી સખ્ત રંજ ઉઠાવીને આપણે ખાતર મોટા ભોગો આપીને પોતાના પ્રગટીકરણમાં જીવસાથી આગળ વધ્યા, અને ચોથી મુળ પ્રજામાં જગદગુરુનો ઓઘો મેળવ્યો, કારણ કે તે વખતે આપણી ઇન્સાન જાતે પોતાનો ગુરુ પોતે મેળવવાનો હતો, નહિ તો ગુરુ વગર ચઝાવી લેવાનું હતું. એક બીજો જીવ તેના મુખ્ય મદદગાર તરીકે દર કદમે તેની સાથે હતો, અને પાછળથી આપણે તેઓને ગૌતમ અને મૈત્રેય, ખ્રીસ્ત અને કાઇરટ તરીકે ઓળખવા લાગ્યા.

સવાલ—જગદગુરુએ છેલ્લાં કયાં દેખાવ દીધો હતો અને તેનણે કયો ધર્મ રચાવ્યો હતો ?

જવાબ—એક મહાન મીનોઈ ગુરુ તરીકે ધણીવાર તેમણે દેખાવ દીધો હતો, અને જીહાં જીહાં નામો હેઠળ લાખો વરસોની મુદત દરમિયાન અવતાર લીધો હતો.

ચોથી મૂળ—પ્રજામાં તેવણનાં કામો માટે જાઝું જણાયલું નથી, પણ પાંચમી મૂળ પ્રજા આર્યનની પેટા—ઓલાદોમાં કેટલીકવાર તેવણ પ્રગટ થયા હતા, અને દર વખતે જીહાં જીહાં ચિન્હ વાપરતા હતા; પણ તેમાં એકજ મુળ સમ્યાઈ સમાઈ રહેતી હતી. હમેશાં એક જગદગુરુ ધર્મની ગુપ્ત બાજુ જેને ગુપ્ત ભેદો યાને એલમે ગયમ કહેવામાં આવે છે, તેની સાથ સંબંધ ધરાવે છે, કે જે તાલીમ જેઓ તે લેવાને અને સમજવાને પુરતા લાયક અને અનુભવી થયલા હોય છે તેઓને આપવામાં આવે છે.* એક ધમ આપતી વખતે તેવણ હમેશાં પોતાની ખાતેન

*“(કોઈબી શખ્સ) નેક મનશનીથી મારા ભેદો શીખવી શકે છે.”—

રૂપેન્તોમદ ગાથા ૫૦-૬.

અરો જરથોશ્ત સાહેબ “રમ્ઝ-ગો” યાને “મેદમાં બાલનાર” તરીકે ઓળખાય છે, તે આ હકીકતનો ખુલ્લો પુરાવો છે.

જીંદગી આપે છે કે જે જીંદગી ધર્મને મીનોછ દુન્યા સાથે જોડેલો રાખે છે, અને જે શરૂઆતના વખતમાં ધર્મને જીંદગી અને જોર આપે છે, અને એ બેદોનાં સંબંધમાં જગતની એ તાલીમ એક સરખીજ હોય છે,—તે શિક્ષણમાં જગતના જીવની હસ્તી અને તે આખામાંથી નીકળેલા અંશ તરીકે એક ખાસ અને જુદા જીવની હસ્તી એ બંને વચ્ચેની અસલ એકતાઇ અને તે એકતાઇનું જ્ઞાન મેળવીને જગતના જીવ સાથે પોતે એક છે એવું માણુસે જાણવાની જરૂર રાખાયલી છે.*

આપણી પ્રજાનાં થડ આર્યન પ્રજાની પહેલી ઉપ-પ્રજામાં મધ્ય એશિયામાં તે મહાન નરે વ્યાસ નામ હેઠળ ઇ. સ. પૂ. ૬૦,૦૦૦ને આશરે દેખાવ દીધો અને સનાતન ધર્મ અથવા જીવેદાનના અથવા જ્ઞાન ધર્મને નામે વેદો અને પુરાણો આપ્યાં અને સુર્યના આકાર અને ચિન્હની મારફતે ધર્મનું શિક્ષણ આપ્યું. તે શિક્ષણ એ હતું કે આકાશમાંનો સુર્ય જોદાનું દેખીતું ચિન્હ† અને ઇન્સાનના લિત્તરમાંનો સુર્ય, તેમાંથી જુદો પડેલો આત્મા એ બંને એકજ હતા. તે આત્મા સુર્યનાં આત્મા સાથે એકજ છે. અને સધળા જીવો સુર્યનાં કિરણો છે. ઇન્સાન પોતાની બહાર સતતનું જ્ઞાન મેળવવા પામે તે અગાઉ પોતાના લિત્તરમાં સતતને શોધવું જોઈએ.‡ આવી રીતે વ્યાસ તરીકે પુરાતન હિંદુ ધર્મ માટે રંજ ઉઠાવીને તેણે તે કીર્તિવંત મજહબ ઉભો કરીધો કે જે હિંદુસ્તાનનો ધર્મ થનાર હતો.

બીજી ઉપ-પ્રજામાં ઇ. સ. પૂ. ૪૦,૦૦૦ને આશરે તે મહાન નરે તેહુતી યા થોથને નામે મીસર અને અરબસ્તાનના મુલકમાં દેખાવ દીધો,

*“દીઠ તથા અણુદીઠ દુન્યાનુ ધણાપણું જે છે, તે સર્વ ખાલેકના એકપણાંના મરતબા આગળ એકજ છે, કારણ કે(તે ખાલેક સિવાય) બીજી કોઇની અસ્તી નથી.

“જે કોઇ (જોદાઇ ચમકાટને) પુગેલો હોય, તે એકકાપણાને ધણા પણામાં અને ધણાપણાંને એકત્વમાં જીએ.”—દસાતીર.

†“તું (સુર્ય) તે (જોદા)ના બંદાઓ ઉપર તે સાહેબનો ચીતાર છે.

—દસાતીર.

‡“જે કોઇ કે પોતાને નહીં પીછાને, તે જોદાને ક્યાં પીછાને? પોતાના મુજતલવને જોડું તેજ જોદાને જોડું છે.”—દસાતીર.

કે જેવણુ પાછળથી ઝીસ ખાતે હરમીસ, હરમીસ ત્રીસ્મેશ્ટસ ચાને અત્યંત મહાન હરમીસને નામે ઝોળખાયા છે. તે મહાન નરે તે વખતે રોશનીના ચિન્હ મારફતે પોતાનો ધર્મ સ્થાપ્યો અને પહેલા આ સખુનો જાહેર કીધો હતા કે “દુન્યામાં પેલા થયલાં દરેક ઇન્સાનને માટે આ મીનોઇ રોશની તેઓનો માર્ગ ખુલ્લો કરે છે.”

આ સખુનો ઇશ્તીયત ચોથા ધર્મ પુસ્તકમાં, ખ્રીસ્તી નવાં તોરાત (ટેસ્ટમેન્ટ)માં પણ માલમ પડે છે. બહારની દુન્યામાં જેવો પ્રકાશ ઝમકે છે તેવોજ પ્રકાશ એક ઇન્સાનનાં અંતરમાં પણ પ્રકાશે છે.

મીમરના રાજ્યકર્તાને તે મહાન નરે પોતાની રૈયતની આશ્વતોની મીનોઇ ખાતુ ખુલ્લી કરવા, તેઓના અંતરમાંજ ખોદાને જેવાને અને તે રોશનીને માટે શોધ કરવાને શીખવ્યું, અને તેની રૈયતને તે મીનોઇ રોશનીની પુઠે આજવાને ફરમાવ્યું હતું. તેવણે કહ્યું હતું કે ઇન્સાનનાં અંતરમાંની રોશની અને પેલી જેહાંનમાંની રોશની એ એકજ છે, અને જ્યારે ઇન્સાન એકવાર પોતાની આત્મીક રોશનીને પાછાણી શકે છે તો પછી તે ખુલ્લી હવામાં લેમજ ખાકી અને મીનોઇ જેહાંનમાં દરેક ઠેકાણે તે પ્રકાશ જોઇ શકે છે.*

આ પ્રમાણે તે મહાન નરે આગલાં વરસેમાં સ્થાપેલા સુર્યને રોશનીનાં નવાં રૂપમાં પ્રગટ કીધો. તેવણે મહાન ઇશ્તીયત અથવા હરમેટીક બેદોની સ્થાપના કીધી, અને બાતેનની અને જગતમાં સર્વવ્યાપક રહેલી રોશની એજ તે બેદોતું મધ્યમીદુ છે એવાં શિક્ષણે જ્ઞાનના ચેરાગને હજારો વર્ષો સુધી રોશન રાખ્યો.

ત્યાર પછી જગદગુરુએ ત્રીજી ઉપ પ્રજા—ઇરાનીઓ—માં દેખાવ દીધો કે જે પ્રજાએ ઇરાનમાં એક મોટું રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું અને જે ઇ. સ. પુ. ૩૦,૦૦૦ને આશરેથી ઇ. સ. પુ. ૨૦૦૦ સુધી ચાલુ રહ્યું હતું. ત્યાં તે મહાન નરે ઇ. સ. પુ. ૨૯,૭૦૦ને આશરે જર-યુસ્ત્રનાં નામ હેઠળ દેખાવ દીધો, કે જેવણુ ઝોરોએસ્ટર તરીકે વધુ સારી રીતે જાણાયલા છે, અને ઇન્સાનનાં અંતરમાંનો આતશ, એખાદતગાહમાંનો

*“તુંએ પવિત્રઓનાં ગવહેરોને તુરી દરિયાવમાં હુખાવ્યાં.”

—દસાતીર.

આતશ તેમજ આ દુન્યા પર મીનોઇ જેહાંનમાંથી રોશની ફેંકતો આતશ એ એકજ છે,* એવું સમજવનારી સચાઇને આતશની મારફતે ધર્મ રૂપે તેવણે સ્થાપી. જરથુસ્ત્ર આતશના પયગંબર હતા. તેવણે મીનોઇ આતશને આ દુન્યામાં રોશન કીધો હતો અને આ દુન્યા પરનું પોતાનું ધાર્મિક કામ ખતમ થતાં તેવણે આતશનાં વાદળોમાં ખેંચાઇ જઇ ઇન્સાનની નજરેથી ગાયબ થઇ ગયા હતા. તેવણે આતશનાં ગુપ્ત બેદોની સ્થાપના કરી મેળઘ લોકોને તાલીમ આપી. તે વખતના ધર્મગુરુઓ ખરેખરા મેળઘ હતા, અને કુદરતનાં મુળ તત્વ પર કાબુ ધરાવવાનો મોટો દુન્ટર જાણતા હતા. તે વખતે આતશની આરાધના કરનાર એક ધર્મગુરુએ આતશના બેટા—ઝોરોએસ્ટરની માફક વાદળોમાંથી આતશને ખેંચ્યો હતો અને તેને કેબલા પર લાવી નાખી તે કેબલાને જોરથી રોશન કીધો હતો.

એકવાર ફરીથી તે મહાન નરે ઝોરશીયુસ તરીકે ચોથી પૈશા—ઝોલાદ— પુરાની ગ્રીક પ્રજા—માં ઇ. સ. પૂ. ૭૦૦૦ને આશરે દેખાવ દીધો. તેવણે ગાયનની તાલીમ આપી, અને આવાજ અને શાંતીના ગુપ્ત બેદો સમજવી ઇન્સાનનાં આત્માની ખીલવણી કરતાં શીખવ્યું. તેવણે ઝોરશીક બેદોની સ્થાપના કીધી, કે જે ગ્રીકની તમામ મીનોઇ મકતબોનું મુળ હતું. આ બેદો પીથેગોરસની મકતબે ઉપાડી લીધા હતા, અને જે ઉપર પ્લેટો તરફથી વિવેચન થયું હતું, અને જેમાંથી યુરોપને ડાહ્યપણનો ભંડાર પુરો પાડવામાં આવ્યો હતો. આ એક પછી એક આવતા દરેક જગદગુરુઓ ઇન્સાનનાં પ્રગટીકરણને નવો જુસ્સો બક્ષતા હતા, અને એક નાના દોર—એક ઉપ-પ્રજાના ચક્રાવાની—શરૂઆત થઈ હતી કે જે વખતે આર્યન પ્રજાએ ખોદાના આદ્યાત્મ, રોશની, આતશ અને આવાજના સ્વરૂપ વિષે જ્ઞાન મેળવ્યું હતું.

ત્યાર પછી તે મહાન નરે માત્ર એકજવાર ફરીથી દેખાવ દીધો અને તે વખતે મુળ પ્રજાની વચ્ચે—કે જે પ્રજા ઇ. સ. પૂ. ૧૮,૮૭૫ થી ઇ. સ. પૂ. ૯,૭૦૦ સુધીના ગાળામાં ચાલુ મુસાફરીઓથી મધ્ય એશિયા-માંથી હિંદુસ્તાનમાં આવીને વસી હતી. ઇ. સ. પૂ. ૬૨૩માં ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં આવેલા ગોતમ વંશમાં શ હનદા સીધ્ધારથ તરીકે જન્મ લઇને

*“શરીરનો સરદાર અહુરમઝદનો આતશ જે આપણને વહાલો છે, અને જે આપણે ધરાવીએ છીએ તેને હું આરાધું છું.”

તેણે વૈરાગ લીધો, દુન્યાની સધળી ચીજોને તુચ્છ ગણી, દુઃખનું કારણ અને તેનો અંત શોધવાને છ વર્ષ સુધી જંગલોમાં ભટક્યો. ગયા ખાતે પવિત્ર ઝાડ ફેઠળ છેવટનું જ્ઞાન મેળવીને પોતે બુદ્ધ યાને જ્ઞાની થયા; અને બુદ્ધિસ્ત ધર્મની સ્થાપના કીધી, કે જે ધર્મ પાળનારાઓની પચાસ કરોડની સંખ્યા દુન્યાના કામ પણ ધર્મ પાળનારાઓની સંખ્યા કરતાં મોટી ગણાય છે. બુદ્ધને દરજ્જે પુગવું એ એક મુકરર હદ ગણાય છે, અને જ્યારે એક જગદ્ગુરુ એ દરજ્જે પુગે છે, જ્યારે એક બોધિસત્વ બુદ્ધ થાય છે ત્યારે તે આજ્ઞા વધારે મોટાં કામો માટે આ દુન્યામાંથી પસાર થઈ જાય છે, તેથી જ્યારે પોતાની જીંદગીના આશરે ૪૫ વર્ષ સુધી જ્ઞાન આપ્યા પછી ચાર ઉમદા સચાઈઓ, ઉત્તમ અષ્ટાંગ માર્ગ, અને ત્રેવડાં ઝવાહરનાં નિયમો જાહેર કીધા પછી જો તમ બુદ્ધ છ. સ. પુ. ૫૪૩ માં આ દુન્યા છોડી ગયા ત્યારે તેવણે જગદ્ગુરુ તરીકેનું પોતાનું કામ પોતાના માનીતા ભેરાદર મહાત્મા મૈત્રેયને સોંપ્યું કે જેવણે ઘણા જમાનાઓ સુધી તેમની સાથે રહીને કામ કર્યું હતું, અને જેવણે આ જમાનાના ચકરાવામાં હવે જગદ્ગુરુ તરીકે પધારનાર છે, અને જેવણે તમામ હિંદુસ્તાનમાં કૃષ્ણ તરીકે અને ખ્રીસ્તી ધર્મમાં ક્રાઇસ્ટ તરીકે નામના મેળવી ચુક્યા છે.

સવાલ—જગદ્ગુરુ તરીકેનો દરજ્જો લીધા પછી મહાત્મા મૈત્રેયે ધર્મની સ્થાપના કરવા કેવી રીતે દેખાવ દીધો હતો?

જવાબ—પહેલાં પચીસ સદી અગાઉ હિંદુસ્તાનની મુળ પુરાની પ્રજા આગળ તેવણે દેખાવ દીધો અને જે ધર્મ સ્થાપ્યો તે આજે પણ હિંદુસ્તાનનાં અસંખ્ય લોકોમાં ચાલુ છે. તેવણે કૃષ્ણ તરીકે દેખાવ દીધો, અને હિંદની વાર્તાઓમાં તે ચમત્કારીક બાળક પ્યારનાં સ્વરૂપ તરીકે જણાયલો છે—અને જેઓ ભક્તિને યોગના તદ્દન સીધા માર્ગ તરીકે ગણે છે, તેઓને ભક્તિ માટે સર્વોત્તમ સાધન પુરું પાડ્યું.

આ દુન્યા પરની તેમની તે વખતની મંજલ બહુ ટુંકી પુરવાર થઈ, કારણ તદ્દન જવાન વયમાંજ તેવણે આ દુન્યામાંથી પસાર થઈ ગયા. પણ ઇન્સાનજાત માટેની તેમની મહોત્પત્તિ એટલી તો અજબ જેવી હતી, તેમની તેઓ માટેની માયા અને દયા એટલી તો ઉમદા હતી કે આટલી ટુંક વયમાં આ જ્ઞાની જેહાં છોડી જવા છતાં હિંદુ ધર્મનાં સ્વરૂપને તેવણે ફેરવી નાંખ્યું, અને અગાઉ જ્યાં જ્ઞાન માર્ગ જાયઝ હતો, ત્યાં તેવણે હવે

લકિત માર્ગ શીખવ્યો. હિંદી શીલસુરી અને મનશક્તિના ઉપયોગથી હિંદુસ્તાને લકિત માટેનું પોતાનું યકીન ગુમાવ્યું હતું અને આજે હિંદુસ્તાનની જે હાલત છે તે હાલત બનાવવાનું ખાસ તે સર્વોત્તમ ગુરુનું કામ હતું. આજે આખા મુલકમાં લગભગ પચીસ કરોડ માણસો શ્રી કૃષ્ણનાં મીનોઈ સ્વરૂપને પુજે છે અને નીચે મુજબનાં જીરુસાદાર ગાય-જીમાં તેમનાં અંતઃકરણો ઉભરાય છે:—

“કાદંબાના ઝાડ હેઠળ તારી સર્વોત્તમ વાંસળી વગાડીને મારાં સ્વપના-વસ્થામાં પડેલાં અંતઃકરણને દીલ ઉશ્કેરનારી તારી લાગણીથી તેં શા માટે જખ્ખી કીધું? તેથી મારા વાંસળી વગાડનાર, જ્યાં તું જશે ત્યાં તારી સાથે હું પડી રહીશ.”

હિંદુઓએ લકિતને લગતું પોતાનું સાહિત્ય ધણે ભાગે ખોલી દીધું છે, છતાં એ બાબદ ઉપર શાંદિય અને નારદનાં એ જીનાં પુસ્તકો હજી તેઓ પાસે મોજુદ છે. પહેલાંમાં લકિતને ઇશ્વર સાથનાં ઘાડા સંબંધ તરીકે અને બીજામાં તેને ઇશ્વર તરફના આતુર પ્યાર અને જ્ઞાનદેશાની તરીકે સમજાવવામાં આવે છે.

સવાલ—પણ શ્રી કૃષ્ણને મહાભારતની વાર્તાઓમાં પ્યાર અને દયાનાં પેગંબરને બદલે એક લડવૈયા અને રાજદરબારી શખ્સ તરીકે શું ગણવામાં આવ્યા નથી? વળી શું મહાભારતનો જમાનો ધણો અગાઉનો ન હતો?

જવાબ—યોગવિદ્યાના અભ્યાસીઓ અને કેટલાક ધર્માભ્યાસીઓ પણ એવું માને છે કે કૃષ્ણ નામના એ પુરૂષો થઈ ગયા કે જે વખત જતાં પુરાણોમાં ભેળાઈ ગયા. તંત્ર વિદ્યાને લગતાં કેટલાંક પુસ્તકોમાં પણ એ કૃષ્ણ વિષે ઇશારો છે. મહાભારતમાં જણાવેલા આશરે ઇ. સ. પુ. ૩૦૦૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલા શ્રી કૃષ્ણ એ જગદગુરૂ ન હતા. પણ તેઓએ બાળ શ્રી કૃષ્ણ તરીકે ઇ. સ. પુ. ૫૦૦ ને આશરે વૃજ ખાતે જન્મ લીધો હતો અને જેઓએ ગોપીઓનાં કૃષ્ણ, માણસોનાં પ્રેમી અને દરેક હિંદુ અંતઃકરણને વહાલા થઈ પડેલા બાળક અને જવાન તરીકે ધણી અમહારીક છાંદગી યુગ્ગરી હતી અને હિંદુ ધર્મમાં લકિત માર્ગની સ્થાપનાં કીધી હતી. સીસ્ટર નીવેદીતા “હિંદી તવારીખનાં પગલાં” (Footfalls of Indian History) નામનાં પુસ્તકમાં જણાવે છે કે:—

“ મહાભારતનો દૃષ્ટુ તે ખરેખર અતુલનો સારથી પાર્થ છે, જે ધાતુ-કરીને દારકાને લડાઇના ગાયનોમાં વખણાયલો આગલો લડવૈયો હોયો જોઇએ, પણ તેને કેશવ નામ આપીને અને પુતનાનો વધ કરનાર તરીકે ગણીને જમના નદીને કાંઠે જન્મેલા શ્રી દૃષ્ટુ જેની ગાવાળો પુંજ કરતા હતા, તેમની સાથે બેળા નાંખવાની અને ચંટલી કેશેશ થાય છે. ”

સવાલ—હાલના જગદ્ગુરુ શ્રી દૃષ્ટુ તરીકે દેખાવ દીધા પછી પૃથિવ ઉપર પાછા કયા રૂપે આવ્યા ?

જવાબ—એ હઝાર વરસની વાત પર જ્યારે ઇન્સાન માટેના અજબ જેવી મોદતતના તમામ જોશ અને હદ વગરની દયાના ભંડાર સાથે તેવણને પ્રગટ થવાનો વખત આવ્યો ત્યારે તેવણ જુડીઆના નાના ગામડામાં હીણાયલી યાદુદી પ્રજાની વચ્ચે દુન્યાની સેવા બજાવવાનું પોતે માથે લીધેલું કામ પાર પાડવા પાછા હાજર થયા. આ વાર તેવણનું એ પેગંબરી કામ પાંચમી ઉપપ્રજામાં એક નવો ધર્મ સ્થાપવાનું અને ટ્યુટોનીક પ્રજાનો ધાર્મિક જીવનને ખીલવવાનું હતું. તે જમાનાનાં લોકોએ તેમને કાષ્ટ—પવિત્રાઈની મુર્તિ—નામ આપ્યું હતું. પણ જેમ ખ્રિસ્ત ધર્મ-પુસ્તકમાં ધણું કરજીવારસીક રીતે જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ “ તેવણ પોતાનીજ પ્રજામાં આવ્યા, પણ તેમનાં પોતાનાઓએ તેમનો સ્વિકાર કીધો નહી. ”

મીનોષ રોશનીના પેગામથી એક વાર ફરી તેમણે દુન્યાનાં લોકોને સંપૂર્ણ બનાવ્યા, અને જો કે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કદી કોઈ માણસે ઉપદેશ કર્યો ન હોય, તેવા ધાર્મિક ઉપદેશથી તેવણે પોતાની પ્રજાને તાલીમ આપી છતાં તેઓએ મહાત્મતા તે પેગામચીને વધુ વાર નહી સાંભળતાં ફક્ત ત્રણ વરસની ટુંક મુદતમાં તેમને કતલ કીધા; કારણ “ તેમના જેવા એક પેગંબરી જીવ માટે દુન્યા લાયક હતી નહિ. ” પણ તવારીએ તેમનાં શિક્ષણોની શક્તિ પુરવાર કીધી છે કારણ કે જો કે તેવણની પોતાની પ્રજાએ તેમનો તીવ્રસ્કાર કર્યો, છતાં તે પછીની સેકેડો એલાદોએ તમામ ખ્રીસ્તી મુલકમાં તેમનો સ્વિકાર કરી માન આપ્યું છે.

શ્રી દૃષ્ટુ તરીકેનું તેમનું કામ ખાસ હિંદુસ્તાન માટેજ ન હતું. પણ તે નવા જગદ્ગુરુની ખ્રિસ્તિ ધર્મ સ્થાપવામાં એક એવો ધર્મ રચવાની નેમ હતી કે જે યુરોપનાં ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભાગના નવા દેશોમાં વસ્તી આર્થન પ્રજાની પાંચમી પેઠા એલાદમાં ફેલાવા પામે.

પશ્ચિમના મુલકામાં રહેનારા પૂર્વના ધર્મોના અભ્યાસ કરનારા સાધારણ અભ્યાસીઓ ખ્રિસ્તિ સનેતી પાંચ સદી અગાઉ એકાએક ચાલુ થયેલા કૃષ્ણ ધર્મ કે જે ઇશ્વર તરફની અથાગ ભક્તિ અને સંપૂર્ણ ત્યાગ શીખવે છે, તે ધણીક આબદમાં ખ્રિસ્તિ ધર્મને શા માટે મળતો છે, તેમાં શા માટે ઇશ્વરની મહેરબાની, ઇશ્વર તરફની ઇન્સાનને મળતી મદદ અને લાચાર અને ગુન્હેગારોને ઉંચી સ્થિતિ પર લાવવા વિષેનું આટલું બધું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે, તે સમજી શકતા નથી. ખ્રિસ્તિ ધર્મની અગાઉના એક ધર્મમાં એ ધર્મ સાથે આટલું બધું અજબ જેવું મળતાપણું શા માટે દેખાય છે તે તેઓને માટે એક સવાલ થઈ પડ્યો છે. તેઓને સ્વપને પણ ખ્યાલ નથી કે એ ખીનાતો ખરેખરો ભેદ તો આ છે કે જાને ધર્મોમાં ભક્તિનું મધ્યબીંદુ એકજ મહોત્પત્તના સાહેબ છે, કે જેમને હિંદુ ધર્મમાં શ્રી કૃષ્ણના પવિત્ર નામથી પુનવામાં આવ્યા છે, અને ખ્રિસ્તિ ધર્મમાં ક્રાઇસ્ટ તરીકે તેમની તરફ ભક્તિભાવ દેખાડવામાં આવ્યો છે.

સવાલ—મહાત્મા યુધ્ધ અને મહાત્મા મૈત્રેય એ બન્ને જગદ્ગુરુની ધર્મ માટેની તાલીમમાં શું કરી શકાવત ન હતો ?

જવાબ—જગદ્ગુરુઓ દુન્યાને ધર્મો આપે છે, અને આપણી આ દુન્યાનાં જુદાં જુદાં ધર્મો સઘળા એકજ મૂળ ઝરામાંથી આવે છે. તે ધર્મો જમાનાને અનુસરતા પોશાકમાં સજ થયેલાં જનવેદાનની સચાઇનો પુરાણો સંદેશો હંમેશાંની હૈયાતીની સમજ સાથે બાળક આત્માઓને આપે છે, અને ઇન્સાનની મીનોઈ ઉમેદોને બંધમેસ્તો મહાત્માઓ તરફનો તે જવાબ છે.

મુખ્ય શિક્ષણ તો હંમેશાં એકજ હોય છે, પણ જમાનાની જરૂરીયાત પ્રમાણે કાઠવાર અનેક રૂપની સચાઇનું એક અને કાઠવાર બીજું સ્વરૂપ ખાસ બહાર પાડવામાં આવે છે. છતાં આ બન્ને જગદ્ગુરુઓ જોયો વિચાર અને શિક્ષણમાં એક મળતા હતા, તેઓમાં પ્રકૃતિનો ફેર હતો અને તેથી તેઓના શિક્ષણમાં તે મુજબનો ફેરફાર જણાય છે. મહાત્મા યુધ્ધનું કહેવું હતું કે અજ્ઞાનપણું સઘળાં દુખનું મુળ છે, “અજ્ઞાનપણાને દૂર કરો, ઇન્સાન જતને વધુ ડહાપણવાળી બનાવો અને ત્યારેજ સઘળી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે.” જ્યારે બીજા હાથ ઉપર મહાત્મા મૈત્રેયે ક્રાઇસ્ટ તરીકે દેખાવ દીધો ત્યારે તેમણે પોતાના ચેલાઓને ઉપદેશ દીધો કે “જેવી રીતે મેં તમો તરફ મહોત્પત્ત દેખાડી છે તેવીજ રીતે

તમે એક બીજા તરફ મહોત્તવંતા થાઓ !” જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ તરીકે તેવણે તેવીજ રીતે મહોત્ત માટે આગ્રહ કર્યો છે, કે જે તેમને ખાસ ગુણ ગણાયો છે. આ ઉપરથી મહાત્મા ખુદ ડહાપણના સરદાર તરીકે જણાયો છે, અને મહાત્મા મૈત્રેય મહોત્તના સરદાર તરીકે ગણાયો છે. મહાત્મા ખુદ મીનોષ કાયદા શીખવી ઇન્સાનને રાસ્તીની રાહ ચાલતાં અને ધાર્મિક વિચારો કરતાં શીખવ્યા, જ્યારે મહાત્મા મૈત્રેય મીનોષ કાયદાનો અમલ અને ઇશ્વરના સ્વરૂપની વ્યાખ્યા મહોત્તના ઉપદેશથી આપતા હતા. મહાત્મા મૈત્રેય દયા અને મહોત્તનું સ્વરૂપ ગણાય છે અને તેથી તેમનું પૂર્વનું નામ મહોત્તના સાહેબ તરીકે જાહેર થયું છે, જ્યારે તેજ મહોત્તના સાહેબ ભવિષ્યના ખુદ તે દયાની મુર્તિ આ જમાનામાં જગદગુરૂ તરીકે પધારનાર છે.

“તારી મહોત્તની છુટથી બક્ષેસ કર, તેની કિંમત ગણતો ના કારણ આવી સુંદર વીજ આયદે હુમ થતી નથી.”

સવાલ—ઇન્સાન જાતને ધર્મની તાલીમ આપવા સર્વોત્તમ ગુરૂ શું હમેશાં પોતે હાજર થાય છે ?

જવાબ—આપણી દુન્યાનાં સગકારોઆરમાં કેળવણી ખાતાંને એક વડો હોય છે, અને જે કે તેના હવાલામાંનાં સઘળાં ખાતાંને તે જોખમદાર હોય છે, છતાં તેને કાઢી દેવાની ધરાવતાં ખાતામાં કાંઈક ગુજની ફેરફાર કરવા માટે આ એકાદ નાની કે મોટી સ્કુલ સ્થાપવા માટે ખાસ જગતની જરૂર રહેતી નથી. તેવાં કામ માટે ત્યાં પોતાનાં એકાદ મદદનીશને તે મોકલે છે, પણ જ્યારે એકાદ નવી પાઠશાળા કે કોલેજની સ્થાપના કરવાની હોય છે, ત્યારે તે પોતે હાજરી આપે છે. તેજ પ્રમાણે જે કે તે સર્વોત્તમ ગુરૂ ધર્મ અને કેળવણીના સરદાર છે અને દુન્યામાં સઘળા ધર્મોના સાહેબ છે, અને તેના અસલ સ્વરૂપમાં રચાયેલા સઘળા ધર્મો માટે તેવણુ જોખમદાર છે, છતાં આ દુન્યામાં હમેશાં તેવણુ પોતે હાજરી આપતા નથી, પણ નાનાં કામો માટે પોતાના ચેલાઓમાંનાં એકાદને મોકલે છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે જગદગુરૂ તરીકેનો દરજ્જો લીધા પછી મહાત્મા મૈત્રેય ફક્ત એવાર આપણી દુન્યાનાં ધર્મની સ્થાપના કરવા દેખાવ દષ્ટ ગયા છે. પણ તેવણુ પોતાના ચેલાઓમાંનાં ઘણાને તે જમાનાને અનુસરતી જરૂરીયાતો પ્રમાણે ઇન્સાન જાતને તાલીમ આપવાને અને પોતાનો મીનોષ સંદેશો જાહેર કરવાને મોકલ્યા છે. તેવણુ કાઠરૂ તરીકે દેખાવ

દીધો તે આગમય તેવણે કાનક્યુસ્થસ, લાઓએ, પીથેગોરસ, પ્લેટો અને એવા બીજા ઘણા પોતાના એલાઓને આ દુન્યામાં મોકલ્યા હતા, અને આ દુન્યા પરની પોતાની છેલ્લી પધરામણી પછી તેવણે પવિત્ર સાહેબોનાં મંડળોના ઘણાક ઉતરતી પકિતના પેગામચીઓને અદિ' મોકલ્યા હતા.

તે એલાઓ ફક્ત ધર્મની મદદ માટેજ નહિ પણ એક ધર્મસાનનો તેઓ તરફની તાલીમ અને રાહબરીની જરૂર જણાતાં પણ આવે છે. તેઓ પોતાની સાથે મીનોઈ રોશની અને જુમ લઇને પેગંબરો, વિદ્વાનો, લડ-વૈયાઓ અને ગુરૂઓ તરીકે પણ જન્મ લે છે. હુન્યાદી, પેર્સલ્ડસસ, બ્રુનો વગેરે અસંખ્ય જીવો એવી રીતે આવી ગયા છે. ઘણા રૂપીઓ હિંદુસ્તાનમાં આવી ગયા છે. અને ઘણા મહાન ધર્મગુરૂઓ પશ્ચિમના મુલકોમાં જન્મ લઈ ચુક્યા છે.

જ્યારે યુરોપ અંધકારમાં ગરક ગયું હતું, જ્યારે મીકને મળતી મીનોઈ રોશની ઝુપાઈ ગઇ હતી, જ્યારે પાદરીઓએ ધર્મની રોશની સ્થાપવાનું કામ બંધ કરીધું, અને જ્યારે જ્ઞાનના પારખાન તરીકેનું કામ દેવજોએ બંધ કરીધું, ત્યારે પવિત્ર સાહેબોનાં મંડળમાંથી જ્ઞાનની રોશની સાથે એક પેગામચીને મોકલવામાં આવ્યો હતો, કે જેમને આપણે અરબ-સ્તાનનાં મુલકનાં પેગંબર—મહમદ પેગંબર તરીકે ઓળખીએ છીએ; તેવણે ફક્ત અરબસ્તાનની કજીયો કરતી અને સ્ત્રી ધવલી પ્રજાનેજ ખોદા સાથની એકતામાં શીખરી ન હતી, પણ તેવણે પશ્ચિમનાં મુલકનાં લોકો માટે પણ મીનોઈ જ્ઞાનની રોશની લાવ્યા હતા. પેગંબર મહમદના જમાઇ અલીએ પોતાની આસપાસ જ્ઞાન મેળવવા માટેના આતુર શાગેર્દોનું એક ટાળું એકઠું કરીધું હતું કે જેઓએ મીક ખાતેની સૌથી સરસ દંતકથાઓ ઉપાડી લીધી હતી અને મહેસાઓ સ્થાપી હતી; આ પ્રમાણે ઇસ્લામ ધર્મની મારફતેજ યુરોપને સાયન્સનો ખજાનો મળ્યો હતો, અને મધ્ય શીદા જમાનામાં યુરોપને જે મહાન જગૃત્તિ મળી તે માટે તે ઇસ્લામ ધર્મનેજ આભારી છે.

વળી ઇ. સ. ની ચૌદમી સદીમાં ફરીથી ટીબેટ ખાતે મહાન ગુરૂ સૉંગ-ખા-પાએ જન્મ લઇને દરેક સદીના છેલા પા ભાગમાં પોતાના એલાઓને દુન્યામાં ધર્મની રોશની ફેલાવવાની કોશિશ કરવા, પશ્ચિમનાં મુલકોમાં પુરાણા ડહાપણની રોશની અને કદીમ સચાઈનું જ્ઞાન લઈ જવું ફરમાવ્યું હતું. પેગામચીઓ પછી પેગામચીઓ તેનો પેગામ પશ્ચિમનાં મુલકોમાં લઈ ગયા, અને અંગ્રેજી તવારીખમાં આપણને માલમ પડે છે કે

પંદરમી સદીમાં ધાર્મિક જ્ઞાન સજીવન કરવાની હીલચાલ થઇ હતી. સોલમી સદીમાં તત્ત્વજ્ઞાનને લગતો જુરસો બરપા થયો હતો. સતરમી સદીમાં શીવકુશીનર્વા જ્ઞાનની શરૂઆત થઇ હતી, અઢારમી સદીમાં મુદ્દલેસ અને કંગાળ વર્ગમાં સામાજિક અને રાજદારી સુધારા કરવા માટે કોશેશ થઇ હતી અને ઝોગણીસમી સદીમાં થીઆસોરીકલ સોસાયટીની મારફતે સઘળા પ્રજામાં ઐત્યતા અને તમામ જગતમાં બાઈબીલીનો ફેલાવો કરવાની હીલચાલ શરૂ થઈ.

બિવિષ્યની છડી મૂળ પ્રજા એક બાઈબીલ પ્રજા તરીકે પ્રગટ થશે. અને આપણી પાંચમી મૂળ પ્રજાની છડી ઉપપ્રજા કે જેમાંથી છડી મૂળ પ્રજા ઉત્પન્ન થશે, તે અત્યાર આગમચની અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલીઆ અને ન્યુઝીલેન્ડ ખાતે પ્રગટ થવા માંડી છે, અને ઘણા દુક વખતમાં ફરેશતાઈ મંડળનાં અને ઇન્સાન જાતના એક મહાન જગદગુરુની આ દુન્યાં પરની આમદની આશા રાખવામાં આવે છે.

સવાલ—આગલી ઓલાદોના ખાસ ગુણ શું છે, અને એક નવી ઓલાદ તૈયાર થાય છે એમ શા ઉપરથી નક્કી થયું છે ?

જવાબ—આગલી મૂળ પ્રજાઓ અને ઉપપ્રજાઓની થોડીક વિગતથી આપણને તે બાબત પુરેપુરી સમજ પડશે. ત્રીજી, ચોથી, અને પાંચમી મૂળ પ્રજાઓ લેમુરીયન, અર્થલાન્ડીન અને આર્યન એજ પ્રજાઓ માટે ફક્ત આપણે મનુષ્ય રચનાને લગતી વિદ્યા (એથ્નોલોજી)નાં પુસ્તકોમાં થોડી હકીકત મેળવી શકીએ છીએ. આગળ જણાવ્યું છે તેમ આ પ્રજાઓની આગળની પ્રજાઓએ ખાકી તત્ત્વ ગ્રહણ કરીતું ન હતું.

લાંખો વર્ષ અગાઉ લેમુરીયન પ્રજાએ સૌથી પહેલું ખાકી શરીર ખીલવ્યું હતું, તે આખી પ્રજા તમામ બહુ બ્લેક રંગની હતી, અને હમણાના આંડામાન ટાપુ પરના વસનારાઓ તથા જે વેંહત્યાંઓને સ્ટેનલી નામના એક મોટા મુસાફરે મધ્ય આફ્રીકામાં જોયાં હતાં તે, અને ડીગર ઇન્ડયનેસીની સૌથી હલકા જાત એ સઘળા લેમુરીયન ઓલાદમાંનો ખાકી બચેલો ભાગ છે, લાંખો વખત અગાઉની હૈયાતી ભોગવી ગયલી લેમુરીયન પ્રજા ઇંડોનેસીયામાંથી અને કદરૂપો દેખાવ ધરાવતી હતી, તેઓનું બેજું ઘણું જ નાનું હતું અને તેઓ પોતાના હાથની કાણીઓ અને પગનાં ચુંહણો લંગાવી શકતા હતા નહી, તેઓની ઇંદ્રીઓ ઘણીજ થોડી ખીલેલી હતી, સ્વાદ અને સુધરાની શક્તિ તેઓએ ગ્રહણ કરીધી ન હતી. તેનું તો હજી બંધારણ થતું હતું. ખુશાલી અને દુઃખની લાગણી ઘણી કમ હતી.

એટલાન્ડીયન પ્રજાએ ફક્ત આકાશી યાને દેહરૂપ શરીર અહણુ ક્યું હતું, અને તે પ્રજા સામટીરીને રતાશ પડતા પીળા રંગની હતી, આ ચોથી પ્રજાનાં શરીરની લાગણીઓ ઘણી વધારે તીવ્ર હતી, તેઓની ચરમ અને સાંભળવાની શક્તિ ઘણી નિક્ષણ હતી, સ્વાદની શક્તિ લેમુરીઅન પ્રજા કરતાં તેઓએ વધુ ખીલવી હતી, છતાં તે ઉંચા પ્રકારની ખીલવણી ન હતી, કારણુ હલશે અને ખરાબ ખોરાક તેઓને પુરેપુરો માફક આવતો હતો. તેઓનાં તન મનની લાગણી ઘણી નિક્ષણ ન હતી, કારણુ કાંઈપણ મગ્ન કે સમ્પત જખમો ધરીકથી તેઓને મઝું દુખ થતુ ન હતું, અને તે વહેલા રૂઝાર્થ જતા હતા.

આ પ્રજાની સાત ઉપપ્રજાઓ હતી, કે જે રમોદલ, ટલા વાટલી, ટાટલી પહેલી તુરાનીઅન, અસલ સેમીટીક, એકેડીયન, અને મોંગોલીઅનને નામે ઓળખાતી હતી. એટલાન્ડીયન પ્રજાની ત્રીજી પેઠા ઓલાદે આખા એટલાન્ડીસ મુલક ઉપર રાજ કરીયું હતું, અને તેની રાજધાની “ મોનેરી દરવાજાનો મુલક ” એ નામે ઓળખાતી હતી, કે જે મુલક મોટી વિખ્યાતી અને સત્તા ભોગવી ગયો હતો. તે ઓલાદ એટલી તો મોટી હતી કે કદીમ વખતનો અજળ જેવો મીસર મુલક તેનુંજ એક સંસ્થાન હતું. હમણાના ચીનાઓ, મલાયાન લોકો, તારતરો, અને જંગલી રૅડ ઇન્ડિયનો એટલાન્ડીયન પ્રજાઓનીજ ઓલાદો છે, કે જેઓમાં તે મૂળ પ્રજાના કેટલાક ખાસ ગુણો ઉતરેલા જણાય છે.

પાંચમી મૂળ પ્રજા આર્યન કે જેને મનસિક તત્ત્વ મુખ્ય કરીને ખીલવવાનું છે, તે પ્રજા ઘણુંકરીને ઘઉં વર્ણની છે. પાંચમી ઓલાદના શરીરની ઇંદ્રીઓ શુદ્ધ, ખાકી સંજોગને જવાબ દેવામાં ચોથી પ્રજાનાં બહુ ઉંચી ખીલવણી પામેલાં લોહા કરતાં ઓછી ચંચળ અને ઓછી નિક્ષણ છે. જે વાઘવેશનો ચોથી પ્રજાની ઇંદ્રીઓ ઉપર અસર કરતાં હતાં તે પાંચમી પ્રજાની આંખ, કાન અને લાગણી (સ્પર્શ)ની ઇંદ્રીઓ પર અસર કરતાં નથી. ખીજા હાથ ઉપર એ પ્રજા ચોખ્ખી ઇંદ્રીઓને લગતી અસર મેળવવામાં ઓછી નિક્ષણ હોવા છતાં જુરસાઓ સાથે બેળાયલી અસરને જલદી અહણુ કરે છે, અને કુદરતની કે હસ્તકૃત, આવાજ કે રંગની બારીક અસરોને ઘણી સરસ રીતે અહણુ કરે છે. વળી ત્રીજી કે ચોથી પ્રજાનાં શરીરો કરતા પાંચમી પ્રજાના શરીર ઉપર કોઈ પણ ઓચીંતા બનાવનો આંચકો વધુ અસર કરે છે. આ પ્રજાના શરીરમાં જ્ઞાનતંતુને લગતી રચના ઘણી નાજુકાધથી

થયલી છે, અને તેથી જ્ઞાનતંતુ પર ઝોચીંતી અસર કરે એવો ખનાવ અતી ઘણો સખ્ત લાગે છે અને તેથી જ્ઞાનતંતુઓ છેક હીલા થઇ જાય છે. તેમજ પાંચમી પ્રજ્ઞના સૈથી વધારે ખીલેલાં ઇન્સાનોમાં ખાકી શક્તિ કરતાં મનની શક્તિ સર્વોપરી હોવાથી અતી ઘણી ચીંતા, મનને લગતાં દુખ કે જ્ઞેનાથી જ્ઞાન તંતુઓ ઉપર બોજરૂપ થઈ પડે છે. શરીરના સાંચા-કામમાં વહેલી ખતલ પુગાડે છે, અને નખળાઈ, દુઃખ દરદો લાંબી નાંખે છે.

દરેક મૂળ પ્રજ્ઞમાં મનુ નામનો એક મહાન આગેવાન હોય છે કે જે જેમ આગળ જણાવ્યું છે તેમ દુનીઆનાં મીનોઇ કારોબારમાં સરદારી ભાગવતાં મહાન મંડળનો તે પ્રજ્ઞનાં પ્રતીનીધી અને હાંકમ જેવો ગણાય છે. જેથી મુસા પેગંબરે કાધેતુ કહેવાય છે તેમ કાંઈકી રીતે છુટી પાડીને તે પોતાની પ્રજ્ઞને દુર લઇ જાય છે અને તેઓને એક અલાહેદી કામ તરીકે રાખીને એક મહાન પ્રજ્ઞ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવે છે.

પાંચમી મૂળ પ્રજ્ઞના મનુ-મેલાતમા વૈવસ્વત મનુએ આશરે સીંતેર હજાર વર્ષ અગાઉ ઍટલાન્ડીયન ટાપુમાંથી ઉંચ ખાનદાનના કેટલાક જીવોને લઇને પહેલાં અરેબ્યાની ભુમીના મધ્ય ભાગમાં અને ત્યારપછી મધ્ય એશ્યામાં તેઓને એક જુદી નવી પ્રજ્ઞ તરીકે તૈયાર કીધી. તે પહેલી ઉપ-પ્રજ્ઞના વંશોને તેઓના આગેવાન મનુ તરફથી જુદી જુદી વખતે સ્થાનનો ફેરફાર કરાવીને ઇ. સ. પૂ. ૧૮,૮૭૫ અને ૯,૭૦૦ની વચ્ચેના જમાનામાં હીંદુસ્તાનના હીપકટપ લેમુરો-એટલાન્ડીયન પ્રજ્ઞની વચ્ચે લાવવામાં આવ્યા અને એટલાન્ડીયન પ્રજ્ઞની સાથે ભેળી નાંખી કે જે પ્રજ્ઞઓમાંથી આજની હીંદી પ્રજ્ઞ ઉતરી આવી છે. પોતાના મુડીલર માણસોમાં મોટી કોશેશથી જે ખારીક ગુણો ખીલવ્યા હતા તે આ જોડાણથી રખે નાખુદ થાય એવી શીકરથી મનુએ ઇ. સ. પૂ. ૮,૦૦૦ને આશરે જાતીઅંધનતું ધોરણ સ્થાપ્યું અને એટલાન્ડીયન પ્રજ્ઞ સાથેના લગ્નની મના કીધી. આવી રીતે હીંદુસ્તાનની ચાર જાતી પહેલવહેલી તેઓના સંદાર મનુએ ઉભી કીધી હતી. બ્રાહ્મણોની જન્મ મૂળ આર્યન પ્રજ્ઞમાંથી પ્રગટ થયલી ધારવામાં આવે છે, કે જેઓ હીમાલય પરથી આવ્યા હતા. તેઓની આમડી સફેદ હતી અને આજે પણ બ્રાહ્મણોની જાતી ખીજી જાતી કરતાં કાંઈક વધારે ખુલ્લો રંગ ધરાવે છે. લાલ રંગની ટોલટોક ઉપપ્રજ્ઞ જે આર્યન પ્રજ્ઞ અગાઉ હીંદુસ્તાનમાં રાજ કરતી હતી તેની સાથે લગ્નથી જોડાયલી જાતી તે ક્ષત્રી વર્ગ થયો. પીળા રંગની પુરાનીઅન પ્રજ્ઞ સાથે લગ્નના ગાંડથી જોડાયલા આર્યનો તે

વૈશ્ય યાને વેપારી વર્ગ ગણાવા લાગ્યો. સધળી જ્ઞાતીઓમાંની સૌથી હલકી અને ઉતરતી પંકતીની જ્ઞાતી તે શુદ્ર અને-આર્યન રહેવાસીઓ હતા, અને તેઓના વંશો હજીબી ઉપલી ત્રણ હિંચ ગણાતી જ્ઞાતીની બહાર છે.

ખીજી ઉપપ્રજા આર્યન સેમીટીક હતી, જેણે ઈ. સ. પૂ. ૪૦,૦૦૦ને આશરે લગભગ આખા આફ્રિકા ઉપર જીત મેળવી હતી. એ અસલ સેમીટ પ્રજાથી જુદી છે, અને હાલમાં પણ આરબ અને મુર લોકોમાં આર્યન છાપ જણાય છે. ત્રીજી ઉપ-પ્રજા ઈરાનીયન હતી અને તે ઈ. સ. પૂ. ૩૦,૦૦૦ને આશરે પુરાતન ઈરાનમાં વસ્તી હતી અને પશ્ચિમ એશિયામાં રાજ કરીયું હતું. તે ઈરાનીઓના મુખ્ય પ્રતીનીધીઓ તે હિંદુસ્તાનના આબજના પારસીઓ છે, કે જે પોતાની આસપાસની ખીજી પ્રજાઓ કરતાં તદ્દન જ જુદા લગભગ ૧૦૦,૦૦૦ની સંખ્યા ધરાવતી એક ઘણી નાની કામ છે.

ચોથી ઉપપ્રજા તે રોમાની અથવા લેટીન પ્રજા હતી કે જે સાધારણ રીતે કેલ્ટીક નામથી ઓળખાય છે, અને તે જુસ્સા અને લાગણીની અસરથી થતી મનશક્તિની ખીલવણી સાથે સંગ્રંધ ધરાવે છે, અને તેટલા માટે તે હુન્નર કળાની અજબ જેની ખીલવણીની બક્ષેશ પામેલી છે. તે પ્રજા ઈ. સ. પૂ. ૨૦,૦૦૦ને આશરે મધ્ય એશિયામાંથી આગળ વધી અને યુરોપમાં પગ પેસારો કર્યો તે અગાઉ હજારો વર્ષ સુધી કોકેસસના પ્રગણામાં જઈ વસીને જ્યોજીઆ, મીંગરેલીઆ, આરમીનીઆ અને ફ્રીજીઆ પર રાજ ચલાવ્યું હતું યુરોપના મધ્ય ભાગ પાણીમાંથી હુગી નીકળ્યા પછી તે આ ઓલાદથી વસાવા માંડ્યો અને આ ઉપપ્રજા પુરાણા ગ્રીસ, આલબેનીઆ, ઇટલી, ફ્રાન્સ, સ્પેન, બેલજીઅમ, સ્વીટઝર્લેન્ડ અને આયર્લેન્ડના ભાગ ઉપર ધીમે ધીમે ફેલાતી ગઈ. આ ઓલાદનાં માણસો ગોળ માથાં, ભુરા અથવા કાળા બાલ અને આંખોવાળાં હતાં, અને સાધારણ રીતે કદમાં ઘણાં હિંચાં ન હતાં. તેઓ કલ્પનાશક્તિ ધરાવનાર, છટાદાર, મિત્ર અને ગાયનની શક્તિ ધરાવનાર પોતાના કાષ્ઠપણ, સરદાર તરફ જુસ્સાભર્યો ભક્તિભાવ દેખાડીને બહાદુરીથી તેની પુઠે ચાલનારા હતા, પણ જેને આપણે કામકાજની લાયકાત કહીએ છીએ તેની ખુટ હોવાથી અને સચાઈ માટે લાગણી ધરાવના નહિ હોવાથી કાષ્ઠ પણ કામકાજમાં નીરાશી મળતાં દુખી થઈ જનારાં હતાં.

પાંચમી છેલ્લી પ્રજા ટયુટાનીક ઇ. સ. ૫૦ ૨૦,૦૦૦ ને આશરે કેકેસસ આગળ થઇને આવી, પણ મુખ્ય કરીને કાર્પીઅન સમુદ્રનાં કિનારા આગળ દાધેસ્તાનનાં મુલકમાં આવી વસી. આ પ્રજાના લોકો મધ્ય યુરોપમાં મોટા મેદાનોમાં બહોળી ખાંજનવાળી જગ્યાઓ વસવા લાયક થઇ ત્યાંસુધી, એટલે લગભગ ઇ. સ. ૫૦ ૮,૫૦૦ સુધી આ ભાગોમાં રહ્યાં હતાં. તેઓએ ત્યારપછી એક મોટાં લશ્કર રૂપે ઇશાન ખુણાં તરફ ચાલુ મુક્યું, અને હાલ જ્યાં પોલેન્ડમાં કેકો શહેર આવેલું છે ત્યાં સુધી ગયા અને પછી જેમ તેઓની સંખ્યા વધતી ગઇ તેમ આસપાસ ફેલાવા લાગ્યા. આ ઉપ-પ્રજામાં હાલના રશીઅનો, ક્રાશીઅનો, સર્વીઅનો, બોઝનીઅનો, લેટસ લોકો, લીથુએનીઅનો, પ્રશીઅનો, જર્મનો, સ્કેન્ડીનેવીઅનો અને ગાય લોકો સમાઇ જાય છે. સ્કેન્ડીનેવીઅનો પહેલા નોર્મન્ડીમાં જઇ વસ્યા અને પાછળથી નોર્મનો તરીકે તેઓએ ઇંગ્લંડ અને સીસીલી કબજે કાઢ્યું, જ્યારે તેઓના વંશજો ઉત્તર અમેરિકા, એસ્ટ્રેલેશીઆ અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ફેલાયા. ગાય લોકોએ આખું દક્ષિણ યુરોપ જીતી લીધું, અને ફ્રાન્સ, ઇટાલી અને સ્પેનમાં સઘળાં અમીરી ખાનદાનોમાં તેઓનું લોહી વહે છે. આ પાંચમી ઉપ-પ્રજા ધણી મજબુત અને જોરાવર બાંધાતી આગલી ઉપ-પ્રજા કરતાં સંખ્યામાં વધારે મોટી, ઉંચી અને ખુબસુરત, લાંબાં માથાંવાળી, ખુલા રંગના બાલ અને માંજરી આંખોવાળી હતી. આગલી ઉપ-પ્રજા કરતાં તેના યુલો પણ જુદા છે. તે મક્કમ અને ખંતીલી છે અને ચોથી ઉપ-પ્રજાનું ઉછાછ-ળાપણું તેનામાં થોડું છે. તેની ખુબીઓ નાણુક પ્રકારની નહિ પણ સાદી સમજને અનુસરતી, વહેવાર, ધંધા વેપારમાં બંધબેસતી, તોછડી અને સાચવડલરી, ખુદ્દુ અને સીધું બોલનારી, અને ખ્યાલી ચીજોને બદલે સંગીન તરફ વધારે ખેંચાય તેવી છે.

હવે એક નવી (છઠ્ઠી) ઉપ-પ્રજા એસ્ટ્રેલેશીઆ, ન્યુઝીલેન્ડ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટસમાં ઉત્પન્ન થવા લાગી છે. વોશિંગ્ટન ખાતેની અમેરિકન ખુરો આવ એથનોલોજી નામની મંડળી તરફથી અમેરિકાની આ નવી ઉપ-પ્રજા માટે કેટલાક હેવાલો બહાર પડ્યા છે, અને તેમાં આ હકીકત ઠપ્પુ રાખવામાં આવી છે કે તે મોટા દેશમાં એક નવી પ્રજા હાલ હસ્તીમાં આવતી જાય છે કે જે કોઈ પણ હૈયાત પ્રજાથી ધણી બાબદોમાં જુદી પડે છે. આ પ્રજા અમેરિકામાં સઘળે જાણીતી થયેલી છે, પણ તેના પશ્ચિમ ભાગમાં મોટી સંખ્યામાં તે જણાય છે. આ પ્રજામાં ૨૨૧ અને

ઝારતોની એક મોટી સંખ્યાનાં છુટા છુટા ફોટાઓ લઈને તે સઘળા ઉપરથી એક એવો ફોટામાં ઉપજવી કાઢવામાં આવ્યો છે કે જેથી માણસ જાતનાં પ્રગટીકરણમાં થતો આ નવો ફેરફાર વધારે સારી રીતે જોઈ શકાય. તેમ કરતાં માલમ પડે છે કે તેઓનો ઘાટ ખુલ્લો મરોડદાર છે. જાણું ચોરસ, માથું બળવાન મનશક્તિ દેખાડનાર, ચેહરો મરોડદાર અને જરા કરડો, આંખો અંકુશથી દુર અને માથામાં ઉંડી ગોઠવાયેલી, નાક જરા પાતળું પણ સિધ્ધું મરોડદાર અને નાજુક, કપાળ ઘણું પહોળું પણ ઉંચું નહિ, હડપચી મજબુત અને ઘટમદાર છે. આ સઘળા ખાસ શારિરિક ગુણો સાગના નવા નમુનાની રચનાની ખુલી ગવાઈ છે કે જેની મદદથી મનુષ્યની રચનાને લગતી વિદ્યા જાણનારાઓ જુદી જુદી પ્રજાઓને ઓળખી શકે છે. તેઓનાં મનને લગતાં મુખ્ય લક્ષણો મજબુત ઇન્દ્રિયશક્તિ, મનશક્તિની અત્યંત ખીલવણી અને કોઈપણ ચીજનો વહેલો છાપ મેળવવાની શક્તિ છે.

દરેક નવી મૂળ પ્રજાની સાથે પૃથ્વીની રચનામાં અને જમીન અને પાણીની ગોઠવણમાં મોટા ફેરફારો થાય છે.* સઘળા મોટા આક્રોશ, આપણી દુન્યામાં ધર્મિકંપથી થતી મોટી ઉથલપાથલો દુન્યાનાં બાતેન કારોબાર પર સરહારી ભોગવનાર ચાર સૌથી મહાન કારોબારીઓનાં કાણુ હેઠળ છે—જ્યારે મનુષ્યો પોતે—દરેક મૂળ પ્રજાઓ માટે અંકેક મનુષ્યો પોતાની પ્રજા ઉપર દેખરેખ રાખે છે કે જેની મારફતે માણસ જાતનું પ્રગટીકરણ આગળ વધે છે. આગળ જણાવ્યું છે તેમ આપણી પાંચમી મૂળ પ્રજાની છઠી ઉપ-પ્રજામાંથી છઠી મૂળ પ્રજા ઉત્પન્ન થશે અને તે નવી મૂળ પ્રજાનાં વતન તરીકે એક નવો ખંડ તૈયાર કરવા માટે જમીન અને પાણીની વહેંચણીમાં આપણી પૃથ્વીની સપાટી પર ચોક્કસ ફેરફારો અત્યાર અગાઉના થવા માંડ્યા છે. ખરેખર રીતે છઠી મૂળ પ્રજાના દોરની ગર્ભિત હાલત ઇ. સ. ૧૮૭૫થી શરૂ થઈ ચુકી છે, જે કે તેનો જન્મ છ સાત સદી પછી થશે.

સવાલ—પાણીમાંથી પ્રગટ થતો એ નવો મુલક ક્યાં છે? અને એક નવી મૂળ પ્રજા માટેનો તે મુલક છે એમ શા ઉપરથી કહી શકાય છે?

જવાબ—આગલા જમાનામાં એવા ખંડોની હરતી હતી કે જે ઉપર મોટા સુધારા થઈ ગયા હતા કે જે માટે હવે કશો શક રહ્યો નથી. બેમુરીઆ ખંડની હરતી સાયન્સ તરફથી કમુલ રખાતી જાય છે

અને એટલાન્ડીસની હસ્તી વધારે ને વધારે સ્વીકારાતી જાય છે. હિંદુ પુરાનોમાં ખંડ પછી ખંડનું ઉગી નીકળવું અને તે ખંડે અકેકી ઓલા-
દનાં વતન તરીકે છે એવું જણાવવામાં આવ્યું છે, અને વળી સાત મોટા
ખંડોનાં નામે આપવામાં આવ્યાં છે, કે જ્યાં ઇન્સાન જાતની સાત મોટી
ઓલાદો હરતી ભોગતી ગઈ છે, યા હવે પછી હસ્તી ભોગવશે. કુદરતી રચનાને
ભગતી વિધાને ભગતા મહાન જર્મન અભ્યાસી હીકલનાં મત પ્રમાણે મા-
ન્યુસાઇ ઓલાદો લેમુરીઆ નામનાં ખંડ પર પોતાની કારકીર્દીની શરૂઆત
કીધી, કે જે ખંડ હમણા પેસીશીક મહાસાગરની નીચે ગરક ગયો છે, કે
જેથી જ્યાં એકવાર મુલક વસ્તો હતો, ત્યાં હમણા પાણી છે. પશ્ચિમમાં
લેમુરીઆ નામે ઓળખાતો અને પુરાનમાં શાહમલી તરીકે જણાવેલો ખંડ
સંપુર્ણ રીતે ખીસવણી પામેલી ત્રીજી ઓલાદનું પાળણું હતું. ઓસ્ટ્રેલીઆ
અને ન્યુઝીલેન્ડ બંને મુલકો તે પુરાના ખંડને ભગતા હતા. જંવાળામુખી
પર્વતોનાં ફાટવાથી, આગથી, અને ગંજવર ધડાકાઓથી જમીન ફાટવાથી
દર્યામાં ધસારો થઇ, રેલથી એ ખંડનો નાશ થયો અને એટલાન્ડીસ
નામનો ખીજો ખંડ ઉગી નીકળ્યો, જેને પુરાનોમાં કુશાને નામે ઓળખ-
વામાં આવ્યો છે, અને તેમાં ચોથી મૂળ પ્રજાનો ગંજવર અને મહાન
સુધારો ઉત્પન્ન થયો, અને ત્યાંથી તે વખતની આખી દુન્યામાં તે ફેલાયો.
પણ તે મહાન એટલાન્ડીઅન સુધારો પણ આગથી નહિ પણ કેટલીક
ભારી આફતોથી નાશ પામ્યો, તેથી તે ખંડના ટુકડે ટુકડા થઇ ગયા અને
તે રેલમાં ડુબી ગયો અને તેની પાછળ આખી દુન્યામાં નોઆહની રેલ,*
ડયુકેલીઓનની રેલ વગેરે નામની દંતકથાઓ અને વાર્તાઓ ચાલુ રહી.
હમણા જયારે એટલાન્ડીક મહાસાગરની ઉંડાઇની તપાસ કરવામાં આવે
છે ત્યારે ત્યાં ટેકડીઓનાં મથાળાં અને ખીણો માલમ પડે છે. ટેકડીઓની
કેટલીક ઉંચી ટોચો કેનેરી ટાપુઓ અને એવાજ ખીજા ટાપુઓ રૂપે રહેલી
છે. તેમજ પેસીશીક મહાસાગરમાં જ્યાં લેમુરીઆ ખંડનો મોટો વીસ્તાર
આવેલો હતો, ત્યાં હમણાં જાવા, ઇસ્ટ ઇન્ડીયન ટાપુઓ, સ્પાઇસ ટાપુઓ
વગેરે બાકી બચેલા છે. આપણી આર્યન મૂળ પ્રજાનું વનન પુરાનોમાં
કોન્યને નામે ઓળખાય છે અને તે હાલમાં એશીઆ યુરોપનો ખંડ છે.
જયારે આગલા લેમુરીઆની જગ્યા પર હાલ પેસીશીક મહાસાગર અને
એટલાન્ડીસની જગ્યા ઉપર એટલાન્ડીક મહાસાગર ઉછાળા મારે છે. પુરા-
નોમાં જણાવેલો ભુતકાળનો હેવાલ હાલની વિધાની મદદથી ખરો કરતો

જન્ય છે અને તેટલામાટે ખીજા બે ખંડો નીકળવાની તેમની આમાલી ખરી ઠરશે, એમ માની શકાય છે. પશ્ચિમ તરફના સાયન્ટીસ્ટો કદાચ પુરાનોને વજન નહિ આપે, પણ સાયન્સના વધારા માટેની હિંદીશ એશી-સીએશનનાં મન પ્રમાણે એક નવો ખંડ કે જેને પુરાનોમાં શાક નામે ઓળખ્યો છે, તે “પેસીશીક મહાસાગરનાં આતશી કુંડાળા”માં દેખાવા લાગ્યો છે અને જવાળામુખી ક્રિયાથી એક પછી એક ટાપુઓ પ્રગટ થતા જન્ય છે અને અલાસકા નજદીકના બેગોલ્લોફ ટાપુઓ ઘણી ચોંકાવનારી ઝડપથી ઉગી નીકળ્યા છે, અને તેની એક ટોચ દર્યાની સપાટીથી ૧૦૦૦ ફીટ ઉંચે પુગી ગઈ છે. ભુરચશાસ્ત્રીઓ જાણાવે છે કે આ રીતે ધીમે ધીમે જ્યાં હાલ પેસીશીક મહાસાગર છે ત્યાં એક નવો ખંડ ઉગી નીકળશે. પેસીશીક મહાસાગરમાં “ધર્તીકંપને લગતાં કુંડાળાં”માં કામ કરતી જ-મીન રચનારી શક્તિ ધ્યાનમાં લેતાં એ નવો ખંડ શીલીપાઇન ટાપુઓ, જાપાન અને એલ્યુશીઅન ટાપુઓથી આશરે ૪૦૦૦ માઇલના વિસ્તાર સુધી લખાશે એવી વક્તી રાખવામાં આવી છે, અને જેટલી ઝડપથી આ ટાપુઓ ઉગી નીકળ્યા છે, તેટલી ઝડપથી જો તે ખંડ ઉગી નીકળે તો સાયન્ટીસ્ટો ધારતી રાખે છે કે એક રેલનો એવો મોજા ઉત્પન્ન થશે કે જે આખી દુન્યા પર ફરી વળશે. આગલો અનુભવ સાબિત કરે છે કે જ્યારેખી એક નવો ખંડ હરતીમાં આવે છે ત્યારે માણસજાત એક નવોજ રસ્તો લે છે અને એક નવી મૂળ પ્રજાની શરૂઆત થાય છે. ખચિતજ ભવિષ્યની મૂળ પ્રજાનાં વતનની તૈયારી તરીકે એક ભયાનક આકૃત આવવીજ જોઈએ; તોપણ માણસજાત તેમાંથી બચી શકશે. ધણજ દુરના ભવિષ્યમાં બહોળી અને ગંભીર પાપમાલી, જવાળામુખી આગો, ધર્તીકંપો, અને રેલના મો-જાઓ તોઈ અમેરીકાનાં ટુકડે ટુકડા કરી નાંખશે, અને તે ખંડ પેસીશીક મહાસાગરના પેટામાં ગરક જશે. અને જેવી રીતે લેમુરીઆનો આગથી નાશ થયો હતો, તેમ આગથી જન્મ પામેલો ‘શાક ખંડ’ ઉગી નીકળશે, અને એક નવી મૂળ પ્રજાનાં નવાં વતન તરીકે તે યથા પડશે. તે આકૃત દુન્યાઈ મોટા ચકરાવાની નીશાન ગણાશે, પણ એ દરમ્યાન નાના ચકરાવા-ઓ ચાલુ રહેશે. અને આવતી છઠી મૂળ પ્રજાનાં બંધારણની તૈયારી માટે છઠી ઉપ-પ્રજાનો જન્મ અને ખીલવણી થવી જોઈશે. એ છઠી મૂળ પ્રજામાં ભાષ્યબંધીનાં મુદ્ધારાની સ્થાપના થશે, અને નવી મૂળ પ્રજા ઓસ્ટ્રેલીઆ, ન્યુઝીલેન્ડ અને અમેરીકાના નવા મુલકમાં પ્રગટ થવા માંડી છે, અને દરેક નવી ઉપ-પ્રજાની માફક એક માણસ તરીકે જાહેર થવાને સર્વોત્તમ ગુરૂને

અરજ કરે છે, અને ગોતાને બંધખેરતું ખાસ ધાર્મિક શિક્ષણ મેળવવાની આશુ રાખે છે સાતમી ઉપ-પ્રજ્ઞ પણ હજી તે પ્રગટ થનાર છે, અને તે યોગ્ય વખતે દક્ષિણ અમેરિકામાં દેખાવ દેશે.

આવી રીતે એક જગદગુરુના પ્રગટ થવામાં નજદીક આવતા વખતની નીશાનીઓ ખાકી દુન્યામાં પણ ખુદ્દી માલમ પડે છે, અને જોકે તે પણ છઠી ઉપ-પ્રજ્ઞનાં વિચારતું સ્વરૂપ ઘડવા માટે ખાસ આવે છે, છતાં તેવણું કામ આખી દુન્યાને લગતું છે અને તેની અસર દુન્યાની તમામ પ્રજાને લાગુ પડશે. પણ તેમનું શિક્ષણ ખરેખર તો છઠી મૂળ-પ્રજ્ઞમાં ફ-તેહમંદ નીવડશે, કે જે પ્રજ્ઞમાં તેવણુ ખુદ્ધ તરીકે દેખાવ દેશે, અને તે પ્રજ્ઞને તેવણુના મહાન જાએનશીનના માયાળુ હાથોમાં તાલીમ માટે સોંપવામાં આવશે. આ ભવિષ્યનાં જાએનશીન હાલમાં એક ડહાપણુના સરદાર તરીકે અને સર્વોપરી જગદગુરુના એલા તરીકે રહેલા છે.

સવાલ—એક મહાન જગદગુરુના આવવા માટેનાં યકીનના ટેકામાં કાંઈ વધુ સમજો છે ?

જવાબ—આ યકીનને ટેકો આપનારાં નીચલાં કારણો છે:—

૧. ખાકી દુન્યામાં થતા અને થનારા મહાન ફેરફારો.
૨. દુન્યાની જરૂરયાતો.
૩. એક પયગંબરની આમદ માટેની બહોળાં પ્રમાણુમાં વધતી જતી વક્તી.
૪. જુદાં જુદાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં આપવામાં આવેલી આગાહી.
૫. અંતરની બશારત.
૬. ચોક્કસ મુદતે ફરી ફરી જનતા જનાવો.
૭. કેટલાક આગળ વધેલા જીવોનો અંગત અનુભવ અને અભિપ્રાય.

પહેલાં કારણનાં સંબંધમાં આગળ સમજવવામાં આવ્યું છે કે વિદ્વાન સાયન્ટીસ્ટોની નજર આગળ આજે પૃથ્વીની રચનામાં અને માણસ જાતનાં ઘાટ ઘટનામાં જે મોટા ફેરફારો થાય છે,—પેસીફીક મહાસાગરમાં એક નવા ખંડનું ઉગી નીકળવું અને અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલીઆમાં એક નવી ઉપ-પ્રજ્ઞની શરૂઆત જેવા જનાવો જાને છે,—તે તવારીખમાં એક નવા દોરની શરૂઆતની ખુદ્દી ગવાહી આપે છે.

આ જનાવો એક સર્વોપરી જગદગુરુના આવવાની ગવાહી પુરે છે કે જેવણુ દરેક ઉપ-પ્રજ્ઞની શરૂઆતમાં તે નવી પ્રજ્ઞને તેના સુધારાની

ખીલવણી માટેનો નવો ધર્મ અને મીનોઇ જુરસો આપવાને માણસ તરીકે જાહેર થાય છે.

સવાલ---ત્યારે ખીજું કારણ---દુન્યાની જરૂરીયાતો શું છે ?

જવાબ---આપણી નજર આગળ આપણે સુધારાની રચનાને તુટી જતી જોઈએ છીએ, અને આપણને લાગે છે કે માણસજાતના વધારા માટેનાં કામની નવી રીતીઓ ઉપજાવવાને અને તેમાં વધારા માટે નવો જુરસો અને જશ્વરત આપવાને એક નવા ગુરૂની હમણા અત્યંત જરૂર છે.

સવાલ---માણસજાતની જીંદગીનાં મહાન વિલાગોમાં, વધારા માટે જરૂરની શોધખોળો અને સુધારાઓનાં કામની આપણી હાલની રીતીઓ આપણને વધુ વાર ઉપયોગી જણાતી નથી. અને ધર્મ, સાયન્સ, અર્થશાસ્ત્ર, રાજ્યનીતી અને ખીજાં કામોમાં આપણે અટકી ઉભા છીએ. આપણે માટે એમાંથી એક રસ્તો રહ્યો છે. અને તે એ છે કે નવી રીતો ધારણ કરવી યા માણસજાતના વધારાનો અંત આવવા દેવો. છેલ્લો રસ્તો એક પણ ભર પાણુ આપણે ગંભીરાઈથી સ્વીકારી શકીએ નહિ અને તેટલા માટે નવી રીતીઓ શોધી કાઢવાનો આપણે માટે એકજ રસ્તો ખાકી રહ્યો છે.

ધર્મ.

પશ્ચિમના મુલકોમાં સામાન્ય રીતે થઇ પડી છે કે લોકોની દેવળમાં હાજરી ઓછી થતી જાય છે, અને લોકોમાં મીનોઇ બાબદો માટેની સમજ શક્તિમાં કોતાહી જણાય છે. દુકાંમાં ધર્મ સંબંધી સંજોગોનાં અવલોકન ઉપરથી એવું જણાય છે કે હાલનો ત્યાંનો ધર્મ સામાન્ય પ્રજાનો ધર્મ નથી.

એક હાથ ઉપર તવંગર માણસો મોજમઝા, જડવાદ અને એશ-આરામની શોધમાં મગ્યાં રહે છે, બીજાં ખીજા હાથ ઉપર ગરીબો જીંદગી ટકાવી રાખવાની જોહમતમાં રોકાયેલાં રહે છે. આટલા માટે બંને વર્ગની જીંદગીમાં મીનોઇ બાબદો માટેનાં ખેંચાણની જગ્યા નથી. ધર્મ કે જેનો માણસજાતની જીંદગી પર મજબુત આંકોશ જોઈએ, તે હાલના સંજોગોમાં તેવો આંકોશ રાખવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે. પણ ધર્મ સંબંધી જુદા જુદા પંથોની બહાર ધણીક નવી હીલચાલો ઉભી થઇ છે કે જેમાં હઝારો આદુર અને બાવીક લોકો સામેલ થાય છે અને તેઓમાં ખરી મીનોઇ લુપ્ત ઉત્પન્ન થવાથી તેઓ માત્ર અડવાડામાં એક દિવસની જીંદગીથી સંતોષ નહિ પામતાં મીનોઇ સચાઇને પોતાની દરરોજની જીંદગીમાં અમલમાં મુકવાની કોશિશ કરે છે.

એવી દુન્યાનો મીનોઇ દુન્યા સાથેનો સંબંધ સમજવા માટે પશ્ચિમ

તરફના વિચાર આચારો અને ધર્મમાં હમણા એક નવી રીત ઉભી થઈ છે. ધર્મમાં તે યોગનું રૂપ લે છે. એટલે જાહેર રેવાળ કે કાયદાને બદલે અંતરનાં હોઠ્ઠાઓ ઉપર અને જાહેર કૃતવાઓને બદલે અંતર-જ્ઞાન ઉપર અમલ કરવામાં આવે છે, અને તેમ કરતાં મીનોષ સચાઈઓને લગતી હકીકતનું જ્ઞાન અંતરના સાક્ષી પાસે મેળવવામાં આવે છે. ૧૯૧૪માં સેન્ટ પોલનાં દેવળનાં ધર્મગરૂએ આપેલાં જાણવાબેગ બાયબો આ બામદનો પુરાવો છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે યોગ એ ખરેખરો વિદ્યાને લગતો બંધમેસ્તો ધર્મ છે. તે એક ઉડી મહાન સચાઈ છે, અને તેણે પુરવાર કર્યું હતું કે એક યોગીને માટે સઘળાં ધર્મ પુસ્તકો અને સઘળાં બહારની મદદ ખીનજરૂરી છે, કારણકે જ્યારે બાતેનની રોશની પ્રગટ થાય છે ત્યારે જાહેર રોશનીની જરૂર રહેતી નથી. ખ્રીસ્તી મુલકોમાં સઘળે આ ખ્યાલ ફેલાતો જાય છે, અને ધર્મને હિંસ તબક્કા પર લાવવાની કોશિશ થાય છે. ઉપર જણાવેલા ખ્યાલ એ છે કે માણસ ખોદા સાથે સીધા સમાગમમાં આવી શકે છે, અને ધર્મ સંબંધી સચાઈઓનું મીનોષ સ્વરૂપ જોઈ શકે છે, અને તેમનું અચુક-પણું સ્વીકારે છે. પુર્વ તરફના મુલકોમાં ધર્મ સાધારણ નજરે તપાસતાં જીવ વગરના મરણ પામેલાં ખોમાં જોવા છે. તેમાં માત્ર ક્રિયા અને રેવા-જોજ સમાયલા છે, અને અજ્ઞાન વર્ગ તરફથી ચોક્કસ પ્રમાણમાં જે બંકિતભાવ દેખાડવામાં આવે છે, તે સિવાય લાગેજ કાંઈ લાગણી કે સમજ શક્તિ તે તરફ દેખાડવામાં આવતી હોય. પણ પશ્ચિમનાં મુલકોની માફક અહિં પણ ધણું ઉત્તમ મગજો—ખાસ કરી ઉધરતી ઓલાદ—મીનોષ સત, યોગ, અને યોગનાં જુદા જુદા રસ્તાઓની મારફતે મીનોષ હોશની શક્તિઓ અને આત્માને લગતું જ્ઞાન ખીસવવાની ખાહેશ તરફ વળેલાં રહે છે.

આવી રીતે ધર્મમાં દેખીતી મંદી ફેલાયતી છે, કે જે માત્ર જુની-નવી રીતો લાગુ પાડવાથી દુર થઈ શકે—એટલે પશ્ચિમમાં ધર્મોનાં સંબંધમાં નવી રીતો દાખલ કરવાથી અને પુર્વમાં જુની રીતોને સજીવન કરવાથી તેમ થઈ શકે—અને આગળ વધતી માણસ જાત સન્મુખ ધર્મી જીવનનો નવો સને શરૂ થઈ ચુક્યો છે.

પશ્ચિમ તરફની શીક્ષણીમાં ખોદાની દરતી વિષેનાં એક નવાં મતની શરૂઆત થતી જાય છે, કે જે મત હિંદુસ્તાનમાં સામાન્ય છે અને જે સામાન્ય ધર્મનો ખુદ પાયો છે. આ મત એવું શીખવે છે કે તમામ જગતમાં માત્ર ઈશ્વરી હોશ છે. શીક્ષણીનું નવું અધારણ દેખીતી રીતે આ મતને આધારેજ રચાયેલું.

હુન્નર અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર.

સાયન્સમાં રેલવે અને ટેલીગ્રાફ, ટેલીફોન અને ઍરોપ્લેન, વાયર-લેસ ટેલીગ્રાફ અને રેડીઓગ્રાફ વગેરેની અજન્મ જેવી શોધોથી છેલ્લી સદીમાં આપણે ગંભીર ફેરફારો અનુભવ્યા છે. હાલનો સાયન્ડીસ્ટ આપણા ખ્યાલમાં પણ નહિ આવી શકે તેમ એક ટ્રેનનાં હજારમાં ભાગ સુધીનું વજન કરી શકે છે, પણ પોતાની પાસનાં મોજીદ યંત્રોની મદદથી અવલોકન કરવાની તેની શક્તિની હદ પર તે આવી પુગ્યો છે. અવલોકનની આ રીતીઓ કે જે અત્યારસુધી સાયન્સનાં એક પુરા આધાર જેવી ગણાતી હતી, તેનાથી નવાં સાયન્સનાં પુસ્તકો જીદાં પડે છે, અને માત્ર ગણીતનેજ આધારે કામ લે છે. સર ઍલીવર લૉજ પોતાની “રેમંડ” નામની ચોપડીમાં જણાવે છે કે, “એક કુદરતી વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી જ્ઞાનતંત્ર-ઓની મારફતે મળતી સીધી અસરો ઉપર માત્ર આધાર રાખીને ખેસે નથી. તેને એવા સંખ્યાબંધ ખ્યાલો અને ચીજો માટે કાંઈ પણ શારીરિક સાધન હોતું નથી. દાખલા તરીકે ગરમી અને ગેસનાં વેગને લગતાં અનુમાનો, વીજળી, મેગ્નેટીઝમ, અને રસાયણી સંયોગને લગતાં અનુમાનો તથા ઇથરને લગતું તેનું જ્ઞાન તેને એવા સંજોગોમાં લઈ જાય છે કે જ્યાં જ્ઞાન આપવા માટેનાં સીધાં સાધનો તરીકે જોવાની, સાંભળવાની અને સ્પર્શની ઇંદ્રીઓ નકામી થઈ પડે છે, અને તેમની મારફતે કશું કાર્યસાધક કામ થઈ શકતું નથી. આવા સંજોગોમાં દરેક બાબદ ઇંદ્રીઓના અનુભવ વગર દેખીતી તકલીદી, અને કાંઈક દરજ્જે ખ્યાલી કે કલ્પિત રૂપમાં સમજવી પડે છે.”

સાયન્સને લગતી શોધખોળો, ઇથરને લગતી બારીક વીગતોમાં હવે ઝડપથી દાખલ થાય છે, કે જે વિગતોનું જ્ઞાન ગમે એવાં બારીક કે નાજુક યંત્રથી આપણે મેળવી શકીએ તેમ નથી. ચોક્કસ યાંત્રીક ગોઠવણ કે જે ઇથરનાં મોજાઓને વધારે નરમ બનાવી શકે છે, તેની મદદથી ઘટતા પર-દાઓ વાપરીને સાયન્ડીસ્ટો ઇથરને લગતાં ખોરેહને આપણી નજરને દેખાતું કરવાની કોશિશ કરે છે, અને એવીજ કોશિશ એક રત્નકળનાં રૂપ અને રચનાની શોધ માટે પણ થાય છે. ગુસ્સના આવેશમાં તેમજ પ્યાર કે ખીજવાટ, શારીરિક કે મનને લગતાં દુખ કે દલગીરીની વખતે કુટી નીકળતા પરસેવાનાં કારણ તેઓ શોધવા માગે છે, અને આ રીતે માણસની લાગણીની હાલતો કે જે એચ્ચ (આકાશી) દુન્યા સાથે તાલુકો ધરાવે છે, તેના ખાફી પરીણામો વિષે તેઓ તપાસ કરે છે.

આ કામ કોઈ જાતનાં ખાફી યંત્રોની મદદથી નહિ પણ કેટલીક નાજુક ઇંદ્રીઓને ખીલવવાથી કરી શકે છે કે જે ઇંદ્રીઓ તેઓની સાયન્ડીશીક રીતોને તે દુન્યામાં તે અજમાવવાને તેઓને શક્તિવાન કરે છે. પણ હાલમાં સાયન્સને લગતી શોધખોળોની હદ આવી રહી છે અને ઇથરની પેલી મેર તેઓ જઈ શકતી નથી. તેને હવે એક નવો રસ્તો લેવાની જરૂર છે. અને તે યંત્રોને સુધારવાને બદલે શોધકની શક્તિઓ ખીલવવાનો છે.

માણસમાં એવી છુપી શક્તિઓ છે કે જેની મદદથી તે નહિ કદપી શકાય એવી ખારીક ચીજો સમજી શકે છે અથવા મુક્તમર્શક યંત્રની મદદ વગર એક રજકણની રચના જાણી શકે છે. ક્લેરવૉયન્સ (ખાતેન નજર) ની શક્તિ કેટલાકોએ મેળવી છે, અને તેઓ તેનો ઉપયોગ કરે છે. જે કે તે મેળવતાં ઘણી સખ્ત મહેનત કરવી પડે છે, જાતી ભોમ આપવો પડે છે, અને ઘણીક રીતે અગવડો ખમવી પડે છે. આવી રીતે વધારે ઉંચ ઇંદ્રીઓની ખીલવણીથી સાયન્ડીસ્ટોને પોતાની સાયન્ડીશીક રીતોનો એક દુન્યામાં ઉપયોગ કરવાનું સવલ થઈ પડશે.

રહાંની શક્તિઓને લગતી વિદ્યા (સાઇકોલોજી) માં સાયન્સની રૂએ તપાસ કરનારાઓ પોતાનાં મુકરર કીધેલાં ધોરણની બહાર જઈ શકતા નથી. તેઓ પુરાવા એકઠા કરી શકે છે, પણ તે મેળવવાને માટે માણસનાં હોશની જુદી જુદી અજબ જેવી અને અસાધારણ હાલતો વિષે કાંઈક જાણવા માટે સ્પીરીચ્યુઆલીસ્ટો અને મેસમેરીસ્ટો જેઓને તેઓ ધીમ્કારે છે, તેઓનીજ મદદ લેવાની તેમને જરૂર પડે છે.

વૈદક વિદ્યામાં ડાક્ટરોનો દવાઓ ઉપરનો વિશ્વાસ ઓછો થતો જાય છે અને દરદીનાં મનની હાલતને તેઓ વધુ અગત્ય આપે છે. કોઈ પણ ખાફી સાધન વગર સુચના અને વિચારશક્તિથી સારા થતા દરદીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે એ ગત ના પાડી શકાય તેમ નથી. અને ફાન્સમાં ઘણા તબીબો ગુન્યવણુલયાં દરદો પારખવા માટે ક્લેરવૉયન્સનો આજુ ઉપયોગ કરે છે.

હુનર, ગાયન, ચીત્રકળા અને કોતરકામનાં સંબંધમાં જુના વિચારો નાશ પામતા જાય છે, અને નવા, દેખીતા વિચીત્ર વિચારો તેમની જગ્યા લે છે. આવી રીતે માણસની પાસથાન શક્તિઓ ધર્મ અને શીક્ષમુશીનાં સંબંધમાં તેમજ વિદ્યા હુનરનાં સંબંધમાં માણસ જાતને એક નવોજ જુસ્સો પુરો પાડે છે.

આર્થિક અને રાજદારી હિલચાલો.

સંસારી દુન્યામાં આપણાં જીનાં ખાતાંઓ આપણી નજર આગળ પડી ભાગતાં જાય છે. સંસાર સંબંધી સંખ્યાબંધ ગુચવણુભર્યાં સવાલો આપણી સામે ઉભા છે, અને એક નવો રસ્તો લેવાને નવી રીતો કામે લગાડવાની જરૂરયાત અતી ઘણી તાકીદની દીસે છે.

આખી દુન્યામાં સંસારી, આર્થિક અને રાજદારી મુશ્કેલીઓ ઉભી થઈ છે. સુધરેલી દુન્યાના દરેક દેશમાં હસ્તી ધરાવતી ભયંકર બેકરારી, વારંવારની સંખ્યાબંધ હડતાળો, દોલતવાન અને મજૂરો વચ્ચેના ટંટા, હાથે મજૂરી કરનારાઓનાં દુઃખ અને આર્થિક દુન્યાની જરૂરયાતો, ભયભરી ગરીબાઈનાં દુઃખો, અને દુન્યાની સઘળી મોટી પ્રજાઓમાં હસ્તી ધરાવતી દુર કરી શકાય એવી કંગાળ્યતનું પ્રમાણ, એક તરફ હદ બહાર કંભાળ ગરીબાઈ, અને મીઠી તરફ દોલતનાં ડુંગરો વચ્ચેના અંતર, લેપાર અને આર્થિક બાબતોમાં હરીફાઈ, હિંદુસ્તાનમાં જ્ઞાતી બંધનનાં જીનાં ધોરણને લીધે ચાલતો જીલભાત, પ્રજાઓના લોભો, ગોરી અને કાળી પ્રજાઓ વચ્ચેનો મતભેદ, અને સંસારી તેમજ રાજદારી જીંદગીનાં દરેક તબક્કામાં મદોની જોડે જોડ જગ્યા મેળવવાના હકની અને કેળવણી અને સંજોગોમાં સરખાપણું મેળવવા માટેની ચોરસ જાતની માંગણી-આ અને એવાજ ખીજ ગુચવણુભર્યાં સવાલોથી લોકો કોઈ બચાવનારની આજુ રાખનાર થયાં છે. અને એક નવા જમાનાને ખોલવાની અને એક નવા સુધારાની જોડણી થવાની વક્રી રાખે છે. હાલનો સુધારો કે જેને માટે આપણે આટલાં બધાં મગફર છીએ તે ખરેખર બહુ કંમળ થઈ પડ્યો છે, અને જે સખ્ત ફેરફારો તેને પડતી અને આકૃતમાંથી બચાવી શકે તે કરવા માટે તેમાં કાંઈ મીનોઈ તત્ત્વ આમેજ થવાની જરૂર છે. આ સવાલો કઠોરપણે લુલાવાથી, ગુરુસાથી કે અવિશ્વાસથી ઉડાવી દેવાનાં નથી, પણ સઘળા વર્ગોને વધારે ઘાડા સંબંધમાં લાવીને તેનો નીકાળ કરવાનો છે. ગરીબોને મારફાડ કરતાં અટકાવવાની, તવંગરોને જાતી ભોગ આપતાં શીખવવાની, ધીકારને કચડી નાંખી પ્રેમનો ફેલાવો કરવાની, અને એક મહાન સામ્રાજ્ય ઉભું કરવાની જરૂર છે; કે જેમાં સઘળાઓ હમણાની માફક જીદી જીદી ટોળીઓ, વર્ગો અને પ્રજાઓમાં ત્રહેંચાઈ જઈને લડતા રહેવાને બદલે ભાઈબંધો તરીકે રહી શકે.

દુન્યામાં ધણુક ભોકા-ખાસ કરીને ઉધરતી ઓલાદ-એવી છે કે જેઓ બહુ ઉમટમંદ અને મદદ કરવાને તૈયાર, માણસ જાતની સેવામાં પોતાની જીંદગી અર્પણ કરવાને આતુર અને દુન્યાની હાલત સુધારવાની કોશેશ કરવાને પોતાની જીંદગી અને જોર વાપરવાને રાજી છે. પણ અભારસુધીમાં તેઓની આ કોશેશને જાણવાજોગ કે તેડ મળી નથી; કારણ કે ઉંચાં સંસારી બંધન ઉત્પન્ન કરવાની રીતો તેઓ જાણતા નથી. આ ઉપરથી એક વાત નક્કી થાય છે કે દુન્યાને એક સાચા રાહબરની જરૂર છે, કે જે ઉધરતી ઓલાદની ઉલટને ખરે માર્ગે દોરવી શકે.

આવી રીતે દુન્યા એક મોટા ફેરફારના તબક્કા પર ઉભેલી છે, કે જે તબક્કા એક સુધારામાંથી બીજા સુધારામાં દાખલ થવાનો રસ્તો દેખાડે છે, અને ધર્મ, સાયન્સ, સંસાર અને રાજદારી બાબદોમાં તેમજ જીંદગીના સઘળા મોટા ત્રિભાગોમાં આપણું આગળ વધવાનાં સઘળાં સાંધેનો ખુટી ગયાં છે, અને નવી રીતો અને નવા રસ્તાની જરૂરયાત માણસ જાતની તાકીદની હાજનો થઈ પડી છે. આપણે તમામ સુધારો તેનાં મૂળ પાયાથી ધસી ગયો છે, અને તેને ફેરવવાને અને આખી રચનાને નવેસરથી રચવાને તમામ સુધારા અને માણસ જાતને મક્કમ પાયા પર મુકવાને આપણને નવી રીતો દેખાડવા માટે અને જે મહાન ગુચ્છવશુભર્યા સવાલોનો નીર્ણય હાલની માણસ જાત વધારે ઉંડાં ડાહપણની ગેરહાજરીમાં કરી શકતા નથી, તે સવાલોનો ફડચો કરવા માટે એક મહાન ગુરૂની મદદની જરૂર છે. પુરાતન વખતમાં આવા સંજોગો જગદગુરૂનાં પ્રગટ થવાની નીજાની તરીકે ગણવામાં આવતા હતા અને હાલનાં વખતમાં પણ આપણે તેમજ ગણીએ તો તેમાં ખોટું કંઈ નથી.

સવાલ—હવે જગદગુરૂનાં વહેલા પ્રગટ થવા માટેનાં તમારાં યકીનનું ત્રીજું કારણ—દુન્યામાં ફેળામતી વકરી-વિષેનો ખોલાસો આપો.

જવાબ—આખી દુન્યામાં સઘળે એવી વકરી રાખવામાં આવે છે કે જગદગુરૂ ધણા દુર્લભ વખતમાં દેખાવ દેશે, અને આ એક ધણી જાણવાજોગ તીશાની છે. એક આશા હમેશાં પાર પડે છે એવા સામાન્ય યકીનનાં બિત્તરમાં ધણી સચ્ચાઈ સમાયલી છે. દુન્યામાં બનનારા કોઈ મોટા બનાવની અગાઉ તે માટેની વક્રો શા માટે ફેલાયલી રહે છે તેનું એક કારણ છે. મીનોષ દુન્યામાં મીનો સ્વરૂપે જે બનાવો બને છે, તે સઘળાનાં ખાફાં દુન્યામાં બનતા બનાવો માત્ર જાંખા પડછાયા છે. કામની અમાક વિચાર

ઉત્પન્ન થાય છે, અને મીનોષ દુન્યામાનાં વિચારો આ દુન્યામાં વક્ષી રહે પ્રગટ થાય છે. જે મહાન મીનોષ હસ્તીઓ આપણી દુન્યાની રાહ-ખરી કરે છે અને પ્રગટીકરણની ધ્વજી ચોળનાને અમલમાં મુકે છે, તેઓ એક જગદગુરુનાં પ્રગટ થવાના વખતથી વાકેફ હોય છે, અને હમણા તેઓ તેવી પથરામણી માટેની તૈયારી કરવામાં મીનોષ દુન્યામાં રોકાયેલા છે. તેઓના વિચાર-આકારો આ દુન્યામાં ફેલાય છે, અને માણસોનાં મનમાં જગદગુરુનાં આવવા વિષેનાં ખ્યાલ ઉત્પન્ન કરે છે, જે ખ્યાલ ખુદ વહેલો પાર પડવાની નીશાની દર્શાવે છે.

દુન્યાના ધણા જુદા જુદા ભાગોમાં યોગીઓ અને આત્મજ્ઞાનીઓ તરફથી સ્વતંત્ર રીતે આ વક્ષી જાહેર કરવામાં આવે છે. સાધારણ માણસોની દુન્યા મીનોષ હકીકતને લગતી બાતને દુન્યા સાથે ગુંથાયેલી હોવાથી કુદરતી છે કે જ્યારે અતી ઘણી અગત્યતાનો એક મીનોષ બનાવ બનવાનો હોય ત્યારે તે વક્ષી માટેની ખુશાળીની લાગણી જે માણસની મીનોષ આશયમાં જન્મ પામે છે, તે તેનાં શેજાંદાં ભાનમાં પ્રગટ થાય છે અને પેલા બનવાનાં બનાવો માટે તેને ઝાંખો ભાસ આપે છે. આવી વક્ષી જે પ્રગટ થનારા જગદગુરુનો રસ્તો તૈયાર કરવા માટેના એક કાસદ જેવી છે તે દુન્યામાં અગાઉ ઉત્પન્ન થઇ હતી. કાઠરટનાં જન્મ અગાઉ આખી રોમન પ્રજામાં આવી વક્ષી ફેલાયેલી હતી. મહાત્મા ખુદ્ધ અને શ્રી કૃષ્ણનાં જન્મ અગાઉ હિંદમાં પણ તેમજ બન્યું હતું. દુન્યામાં સઘળા મહાન ગુરુઓનાં આવવા અગાઉ આ અજબ જેવી આશાની લાગણી ફેલાયેલી આપણે જાણે છીએ અને આજે જે બોહળાં પ્રમાણમાં તે આશા ફેલાઇ છે તેવી અગાઉ કવચીતજ ફેલાઇ હોય.

એ વધતી જતી આશા હવે સઘળી પ્રજાઓમાં ફેલાયેલી છે, અને ધણાં મંડળો તે નામવરની પથરામણી માટેની તૈયારી કરે છે, કારણ ધણા નજીકનાં વખતમાં તેમની પથરામણીની વક્ષી રાખવામાં આવે છે. હિંદુ ધર્મ મહાત્મા મૈત્રેયના આવવાની આગાહી કરે છે, ખુદ્ધ ધર્મ “દેવતાઓ અને માનવીઓનાં ગુરુ” બોધીસત્વ મૈત્રેયનાં આવવા વિષે વકફી રાખે છે. જરથોસ્તીઓ જેને સૌચ્યન્તના નામથી ઓળખે છે તેના આવવાની રાહ જુવે છે, જ્યારે યાહુદીઓ મેસાયા અને ખ્રીસ્તીઓ કાઠરટના આવવાની ઉમેદ રાખે છે. જવાનીસ પ્રજા “શ્રી તુનજુંગ સેત” અથવા “પવીત્ર સફેદ કમળ”ના આવવા માટેની રાહ જુવે છે, જ્યારે બોહમેદને

અસ્થાહના એક ખીજ નખી—ઇમામ મહેદીનાં આવવાની રાહ જુવે છે. જ્યારે દક્ષિણ અમેરિકાના જંગલી રેડ ઇન્ડિયનો પણ પોતાના મહાન ગેરા ગુરુ “ કવેઝાલ કોટલ ”ના આવવાની વક્તી રાખે છે, કે જેવણુ તેઓના જણાવ્યા પ્રમાણે દર્યાની પેસે પારથી દેખાવ દેશે. આ પ્રમાણે ખરેખર તો “ તમામ પ્રજાની ઉમેદ ” એકલા તેવણુ છે, કે જેમની આ ખાકી દુન્યા પરની પવિત્ર પધરામણી અને જરૂરયાત માટે આતુરતાથી તલબ કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે વધતી જતી ઇતેજરી સાથે દુન્યાની તમામ પ્રજાઓ એક મહાન ગેખી સાહેબની પ્રધરામણી માટે રાહ જુવે છે, કે જે સાહેબ આ દુન્યામાં આગળ હાજરી આપી ગયા છે, અને તે એકજ સર્વોત્તમ ગુરુ કે જેમનો અવાજ વાજાંત જેવો મધુર છે અને જેમનું દીક્ષ મહોત્સવથી ભરપૂર છે—તેવા એકની જગ્યા કદી ખાલી પડી નથી, તેમજ આ ખાકી દુન્યાનાં માનવીઓ માટેની તેમની સેવા બંધ પડી નથી.

સવાલ—ધર્મનાં પુસ્તકોમાં તેમજ કોઇપી ખીજે ઠેકાણે સર્વોત્તમ-ગુરુની આમદ માટે શું આગાહીઓ કરવામાં આવી છે ?

જવાબ—હિંદુ.

• ભગવત ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું છે કે “ મારી પાછળ હું ધણા જન્મો છોડી આવ્યો છું. અને વળી ઓ ભારત ! જ્યારેખી ધર્મનો ક્ષય થાય છે અને પાપ વધી જાય છે ત્યારે હું પોતે આવું છું. ભલાઓનાં બચાવ માટે અને પુરાંઓનાં નાશ માટે અને ધર્મને ફરીથી સ્થાપવા માટે હું જુદા જુદા યુગોમાં જન્મ લેવું છું. ”

હિંદુઓ ઇશ્વરનાં દસ મુખ્ય અવતારો માને છે, તે ઉપરાંત પુરાનમાં ચૈદ નાનાં અવતારો માટે જણાવવામાં આવ્યું છે, કે જેઓમાંનો છેલ્લો અવતાર કાલકી હજી પછી આ પૃથ્વી પર પ્રગટ થવાનો છે. શ્રીમદ્-ભાગવતમાં ત્યાં રૂપી મૈત્રેય (હાલના જગદગુરુ) ને દ્વિઆપન વ્યાસ (છેલ્લા જગદગુરુ જેવણુ બુદ્ધ હતા) તેમના મીત્ર તરીકે વર્ણવેલા છે, અને જે હકીકતને યોગીઓ તરફથી ટેકો મળે છે ત્યાં અવતારોનાં સંબંધમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે જગદગુરુનાં અવતારો અસંખ્ય છે. વળી વીશ્ણુનું પુરાનમાં આગાહી કરવામાં આવી છે કે રૂપી મૈત્રેય કલી યુગમાં મીનોઇ જ્ઞાનનો બોધ આપશે અને મહોત્સવ અને ભાષાબંધી ઉપર રચેલો વધારે સારો સુધારો સ્થાપશે. હાલનાં જગદગુરુ કાલકી અવતાર નથી કે જેવણુને

આવવાને હજી ઘણાં લાંબાં વખત છે. પણ રૂપી મેત્રેયને (ઘણાં વખત અગાઉથી) ભગવત પુરાનમાં આગમચર્ચા ભવિષ્યનાં જગદગુરુ તરીકે જાહેર કીધા છે, કે જે ધર્મ પુસ્તકમાં અવતારની એક લાંબી હારમાળા (દશનાં ઉમેરા સાથે) આપવામાં આવી છે, જે જમાનાનાં મોટા ચક્રરાવાઓની શરૂઆત તેમજ આખેરી જણાવે છે.

એ સદી અગાઉ મદ્રાસ ઇલાકામાં રહેતા વીરશક્ત નામનાં એક સાધુએ કેટલીક આગાહીઓ કીધી હતી કે જે અત્યારસુધી જાણવાજોગ રીતે ખરી પડી છે. બીજી આગાહીઓમાં તેણે એવું જણાવ્યું હતું કે જગદગુરુ તેના વતનની નજદીક જન્મ લેશે. અને પુર્વજન્મમાં તેમની સાથે સંબંધમાં આવેલાં લોકોની વચ્ચે મોટા થયા પછી દુન્યામાં આશરે ઈ. સ. ૧૯૨૦ માં જાહેરમાં આવશે. આ આગાહી છેક બસો વરસની વાત ઉપર થઇ હતી, તે જોતાં અને આગલ ચાલતાં આપણે જોઈશું કે જગદગુરુ એક દાયકામાં દેખાવ દેશે એવી વક્રી રાખવાને આપણને કારણ છે, તે ઉપરથી ઉપર જણાવેલો સને કાંઈ ખોટો નહિ હોય.

બુધિસ્ત.

બુધ્ધ ધર્મ પુસ્તકમાં આપણે વાંચે છીએ કે આનંદે પોતાનાં આંસુઓ અટકાવીને મહાત્મા બુધ્ધને કહ્યું. “ તમારા ગયા પછી અમોને કોણ શિક્ષણ આપશે ? ” અને મહાત્મા બુધ્ધે જવાબ દીધો. “ આ ખાકી દુન્યામાં આવેલો હું કાંઈ પહેલોજ બુધ્ધ નથી. તેમજ હું છેલ્લો પણ નથી. ઘટતે વખતે દુન્યામાં બીજો બુધ્ધ—એક પવિત્ર આત્મા એક સર્વોત્તમ પ્રકાશીત જીવ પ્રગટ થશે, કે જે માણસ જાતનો અનુપમ સરદાર છે અને દુરસ્તાઓ તેમજ ઇન્સાન જાતનો એક ગુરુ છે.

“ જે મીનોઇ સચાઇઓ મેં તમને શીખવી છે તેજ સચાઇઓ તે તમને જાહેર કરશે. તે પોતાનાં ધર્મનો ઉપદેશ આપશે કે જે ધર્મ પોતાની શરૂઆતમાં પોતાની જાહોજલાલીમાં અને અંતમાં, પોતાનાં જાહેર તેમજ ખાતેજ સ્વરૂપમાં કિર્તિવંત રહેશે.

“ તે તમામ સંપુર્ણ, ધાર્મિક અને પવિત્ર જીંદગી માટેનું શિક્ષણ આપશે.”

આનંદે કહ્યું, “ અમો તેવણને કેવી રીતે પીછાણી શકીશું ? ”

મહાત્મા બુધ્ધે જવાબ દીધો “ તે મૈત્રેય તરીકે ઓળખાશે, જેનો અર્થ માયા માય છે. ”

બરમા ખાતેનો એનમાગી સપદા નામનો એક જાણીતો વડો ધર્મગુરુ જે બાર વરસની ઉંમરે એક સન્યાસીને અર્પણ થઈ ગયો હતો અને એકાંત જીંદગી ગુજારતો હતો, અને જેણે સત્તાવીસ વર્ષ સમાધિમાં પસાર કીધાં છે, તે બોધીસત્ત્વ મૈત્રેયની નજદીક આવતી પધરામણી વિષે સઘળે ખબર ફેલાવતો રહે છે. તે જણાવે છે કે તેવણ તુસીના સ્વર્ગમાંથી નીકળી ચુક્યા છે અને ૧૯૧૪ માં આપણી આ દુન્યામાં એક છોકરા તરીકે વસ્તા હતા. ૧૯૧૬ ના સાતમાં બરમા ખાતે આ ધર્મગુરુને ૫૦,૦૦૦, થી વધુ ચેલા થયા, કે જેઓ આવનારા બોધીસત્ત્વની વક્તી રાખે છે, અને સમાધિના અમલથી અને માસનાં ખોરાકથી પરેહજ રહી પોતાનાં શરીરને શુદ્ધ બનાવીને તે સાહેબને મળવાને તૈયાર રહ્યા છે.

તીમેટ ખાતે દલાઇ લામાની મંજુરીયાતથી શીગાત્સના ટેશુ લામાએ પધારનારા બુદ્ધ મેત્રેયનું આશરે ૮૦ શીટ ઉંચાઈનું એક ગંજવર બાવડું ઉભું કરવાનો હોકમ આપ્યો છે. તે બાવડું ત્રાંખાનાં તમામ પતરાંથી બનાવવાનું છે અને પછી સુનાતું પાતલું પડ તે ઉપર ચઢાવવામાં આવશે. આ ભક્તિમાનો તરફનાં એક હદીયા તરીકે ગણાશે કે જેઓ પોતાનું આ પવિત્ર કામ તે સાહેબની આમદ વખતે સંપૂર્ણ થવાની આશા રાખે છે.

પશ્ચિમ તરફનાં ખ્રિસ્તી ધર્મ-પુસ્તકો અને આગાહીઓ.

“અને જે હું જાણું અને તમારે માટે એક જગ્યા તૈયાર કરું તો હું પાછો આવું છું” અને તમને મારામાં સમાવી દેવું છું.”—સેંટ જોન, ૧૪-૩, ૨૮.

“અને જ્યારે તેવણ ઔલીવઝના પહાડ ઉપર બેઠા હતા, ત્યારે ચેલાઓએ ખાનગી રીતે તેવણ આગળ આવીને કહ્યું કે અમને કહો કે ક્યારે આ બધું બનશે? અને તમારી પધરામણીની નીશાન શું થશે?”

તમે લડાઈની અફવા માટે અને લડાઈ માટે સાંભળશો એક પ્રજા બીજી પ્રજા સામે અને એક રાજ બીજા રાજ સામે બંદ ઉઠાવશે. અને જુદે જુદે દેકાણે મરફી, ધર્તીકંપો અને દુકાળ થઈ રહેશે.”

—મેથ્યુ. ૨૪. ૩, ૬, ૭.

“કારણ કે તે તેના પીતાની કિર્તી સાથે તેના ફરેસ્તાઓ સહીત આવશે, અને પછી દરેક માણસને તેના કામ પ્રમાણે બદલો આપશે.”

—સેંટ મેથ્યુ. * ૧૬-૨૭.

* વળી જુઓ, સેંટ મેથ્યુ, ૨૪-૨૧, ૨૨. ૨૫-૩૧, ૨. સેંટ માર્ક ૧૩-૨૬, ૨૭. સેંટ લુકા, ૯-૨૬. ૧૭-૨૪. ૫. ૨૧-૨૭, ૩૬.

“અને એક વાદળે તેને તેઓની નજર આગળથી ખેંચી લીધો ... .. આ છસસ જેને સમારી આગળથી બહેશતમાં લઇ લેવામાં આવ્યો તેને જેવી રીતે બહેશતમાં જતો તમે જોયો તેવીજ રીતે તે પાછો આવશે.”

એકટસ. ૧—૯, ૧૦, ૧૧.

“કાઠરટ જેને તમારે માટે નેમવામાં આવ્યો છે, તેને તે મોકલશે. ખુદ છસસને: પણ જેને સધળી ઓળેની ફરોગદનો વખત આવે ત્યાંસુધી બહેશતમાં ખેંચી લીધો છે.”

—એકટસ, ૩—૨૦, ૧.

“કારણ કે ધર્મ પોતે બહેશતમાંથી ઉતરી આવશે.”—થેસેલોન્યાન્સ, ભાગ ૧, ૪-૧૬.

“આટલા માટે ભાઈઓ તે સાહેબનાં આવવાના વખત સુધી ધીરજ રાખો, તમે પણ ધીરજ રાખો, તમારા અંતકરણને રાંત રાખો, કારણ કે તે સાહેબની પધરામણી નજદીક છે”—જેમ્સ, ૫-૭, ૮.

ગઇ સદીની અધવચ્ચે કાઠરટના આવવા વિષેની આશા ભોકોમાં ઉભરી નીકળી હતી, અને તે વખતે ભોકોમાં જે આતુરતા હતી તે ઉપરથી જણાવું હતું કે તે મહાન નરના આવવા વિષેનો ખ્યાલ ધરાવવાને ભોકો તૈયાર હતા. તમામ ખ્રીસ્તી પ્રજામાં કાઠરટ-એડેલરીયન્સ અને અરવી-ગાઇટસ જેવા ઘણા પંથો છે કે જેઓ તે સાહેબના વહેલા આવવાની રાહ જુવે છે, જ્યારે સેવનથ ડે-એડવેન્ટીસ્ટસને નામે ઓળખાતો આશરે ૨૫૦૦૦, માનસેતો બનેલો એક નાનો પંથ એવું માને છે કે ટર્કીની પડતી તે સાહેબનાં આવવા માટેની નીશાન ગણાશે. ડોક્ટર ઍટન ગીનેસ “જમાનાનો નજદીક આવતો અંત” (The Approaching End of the Age) નામની પોતાની અજબ-જેવી ચોપડી કે જે ગઇ સદીમાં લખાયેલી હતી તેમાં લવિષ્યવાણીનાં પોતાના બહુ બારીક અભ્યાસ પરથી આગાહી કરે છે કે પેલેસ્ટાઇનમાં ટર્કીશ અમલની છેવટની પડતી ૧૯૧૮ કે ૧૯૧૯ માં થશે. આ જણવા-જોગ આગાહી ખરી પડવા પછી અને “જેન્ટાઇસનાં અમલ” નો અંત આવ્યા પછી કાઠરટની પધરામણી નજદીકજ હોવી જોઇએ. આ આશા ઇંગ્લંડનાં દેવળોનાં મોટા ધર્મગુરુઓ તરફથીજ માત્ર નહિ પણ સધળે ખુણે ખટોભેથી જુદા જુદા દેશોમાંથી અને વર્તમાન પત્રોમાંથી ફેલાતી ખબરોથી જાહેર થતી જાય છે, અને આ પુરાતન ખ્યાલ સધળી દિશામાં ફેલાતો જાય છે.

ફ્રેન્સિસનાં મુશ્કમાં સોનહુમનો વડો પાદરી જે સાધુ થવાની અમાફ પ્રીન્સ ઉકટોન્સકી તરીકે ઓળખાતો હતો, અને જે ફ્લેરવોયન્ટ છે, તેણે “ માસ ”ની ક્રિયા વખતે ઘણા સુદર ખાખ જોના છે અને તેમાં કાઠરનો દેખાવ જોયો છે. તેણે “ મઠની દિવાલની પાછળથી ” (*From Behind the Convent Wall,*) ૧ એ નામની ચોપડી લખી છે, જેમાં તે જણાવે છે કે કાઠરનાં આવવાનો વખત થયો છે અને તેની પધરામણી નજદીક હોવી જોઈએ.

આ રીતે તમામ ખ્રીસ્તી પ્રજા જહુર થનાર કાઠરને માટે તૈયાર છે અને દુન્યા પર અમલ ચલાવવા અને શીખવવાને માટે માનમાઈ શરીરમાં થનારી તે સાહેબની પધરામણીને માટે તેઓ તૈયારી કરે છે.

યાહુદીઓ માને છે કે એક બાળક જન્મ પામી ચુકયો છે કે જે તેઓનો મેસાયા થશે અને યાહુદી પ્રજાને બચાવશે.

મોહમ્મદનાં,

બેશક અલ્લાહ દરેક જમાનાની સરઆતમાં પોતાનાં લોકો માટે પોતાના નબીને મોકલશે જે પોતાનો ધર્મ તાજે કરશે —હઝરત મોહમ્મદના સખુનો.

મોહમ્મદના પણુ અલ્લાહના ખીજા નબીના પ્રગટ થસની વક્તી રાખે છે, અને મદીના ખાતેની પંચમંજર મહોમ્મદની કબર નજદીક અસાર આગમચની એક ખીજા ખાલી કબર બનાવી છે કે જેમાં તે સાહેબનું સખ તેમના મરણ પછી મુકવામાં આવશે.

ધરાનમાં અને ખોજે ઠેકણે શીઆ પંથનાં લોકો પોતાના છેલ્લા ઇમામ—ઈમામ મહેદી માટે જણાવે છે કે જેવણની આમદ માટે પવિત્ર કુરાનમાં આગાહી કરવામાં આવી છે જે ઇમામ ઇ. સ. ૯૪૦માં માણુ-સોની નજરથી ગાયમ થઇ ગયા, અને જાન્યુઆનાં બેદી શહેરમાં લાંબી મુદત સુધી છુપાઈને રાહ જોતા કહેવાય છે અને તેઓ રહેતા દેખાવ દેશે એવી વક્તી રાખવામાં આવે છે, અને તે બનાવને “ રજાઅત ” (ફરીથી દેખાવ દેવો) કરી કહેવામાં અને તમામ દુન્યામાં એકજ ધમ રચાવવાને અને તમામ દુન્યાને ઇન્સાફ અને નીતીથી, શાંતી અને આખાદીથી ભરપુર કરવાને નજદીકનાં ભવિષ્યમાં તેઓ દેખાવ દેશે એવી વક્તી રાખે છે.

મહાન સુની આગેવાન ફખરુદીન રાઝીએ કહ્યું છે કે જ્યારે હટતે વખતે કાઠર સાહેબ પાછા આવશે અને જ્યારે હઝરત મહેદી (આખનાર

જગદગુરુ) તેમની પાછળ આવશે ત્યારે ઈસ્લામને અલ્લાહે આપેલો કોલ પાર પડશે.

વળી બહાઇ લોકોમાં ધર્મોની એકતાઈ અમલમાં મુકનરી જાણવા-
જોગ દિલચાલ ચાલુ છે કે જે દિલચાલ દેવતાઓ અને માણસોના ગુર-
યાજ પાર પડી શકશે. આ દિલચાલ પહેલાં બાબે શરૂ કીધી હતી અને
પાછળથી બહા-ઈલાએ જાહેર કીધી હતી, તે તેના દીકરા અબ્દુલ્લાહ
ઉર્ફે અબ્બાસ અફેન્દીએ હવે બહાર પાડી છે.

સવાલ—એક નવા પયગંબરની વહેલી પધરામણીનાં તમારાં મકીન
માટે તમોએ સાન કારણ જણાવ્યાં, તેમાંનું પાંચમું કારણ જે તમોએ
અંતરની મહારત જણાવી તેની મતજગ શું ?

જવાબ—અતર્જાન તે રવાનનાં ઊંચ સ્વરૂપ તરફથી મળતું જ્ઞાન
છે. અને તેનું મૂળ મન નહિ પણ પ્રેરણા છે અને તે મનશક્તિ કરતાં
લાગણી સાથે વધુ સંજ્ઞા ધરાવે છે. તે કુદરતી જુસ્સાથી જુદું પડે છે
કારણ કે જે એક માણસ ધીરજ રાખે તો એક જુસ્સો વહેલો નરમ
પડી જાય છે, જ્યારે અતર્જાન વખતનાં વહેવા છતાં નબળું પડતું નથી.
વળી જુસ્સા સથે હમેશાં ઉશ્કેરણી જોડાયેલી રહે છે, અને જે તેને
તરત તાપે થવામાં નહિ આવે તો ખીજવાટ અને જુસ્સાની લાગણી
ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી ઉલટું ખરું અંતર્જાન ચોક્કસ હોવા ઉપરાંત શાંત
જેરાવરપણીની લાગણી તેની સાથે જોડાયેલી રહે છે. અંતર્જાન જે
આત્માને પોતાને એળખનારું સ્વરૂપ છે, જે પયગંબરી હેરા છે, તે કોઈ
પણ આકારમાં દાખલ થઈને પોતાનાં હોશને તે આકારમાં રહેલાં હોશ
સાથે એક કરી નાંખી તેનાજ જેવી લાગણી ધરાવીને, તેનાજ જેવા
ચિત્તારો કરીને, તેનીજ માફક અસોન કરીને, ટુંકમાં તેની સાથે સદતર
એક—થઈ જઈને મનશક્તિ કદીખી પુગી શકે તે કરતાં વધારે જ્ઞાન
મેળવે છે. આ ઉપરથી આપણને જ્યોર્જ સેંડના શબ્દો યાદ આવે છે કે
“ મન શીથે છે, પણ અંતરજ મેળવવા પામે છે. ”

પ્રોફેસર હકસલી જણાવે છે કે: માણસ બે રીતે જ્ઞાન મેળવે છે.
એક તો ઇન્દ્રિયોની મદદથી દેખીતા બનાવોનું અવલોકન કરીને અને
બીજું તે બનાવો વિષે તર્ક દોડાવીને તે ઉપરથી અનુમાન બાંધીને. બીવી
રીતે તેનાં મત પ્રમાણે અવલોકન કરવા માટે ઇન્દ્રિયો અને સમજવા માટે

તર્ક બુદ્ધી, એ માણસનાં જ્ઞાન મેળવવાનાં એકલા માર્ગો હતા. પણ માણસમાં અંતરની ઇદ્રીઓ અને મનચકિત ઉપરાંત કાંઈક વધુ છે. માણસ જાતની તવારીખ સામટીરીને લેતાં જણાય છે કે જેને ધર્મ સંબધી પ્રેરણા કહેવામાં આવે છે તે માણસ જાતનાં હોશને ધણાં બહોળાં પ્રમાણમાં ફેલાયેલો અને ધણો ખાત્રીપુર્વક પુરાવો છે. આપણે જે સધળું જાણ્યે છીએ, તેનો આધાર હોશ તરફથી મળતાં જ્ઞાન ઉપર છે. એક માણસ પોતાની ઇદ્રીઓથી ક્ષાય છે; ઇદ્રીઓથી તે જાણે છે કે સૂરિ ઉગે છે અને અસ્ત પામે છે. જ્યારે ખરેખર નો તેવું કશું થતું નથી. તેની તર્ક બુદ્ધી પણ કેટલીકવાર તેને જૂઠાં રામાં નાંખે છે, કાંઈક કે કેટલીકવાર તેને અવલોકન કરવા માટે પુરતાં સાધન હોતાં નથી. અને તેનાં અનુમાનનાં અર્ગપણાંનો આધાર અવલોકન માટેનાં સાધનની સંપૂર્ણતા પર રહેલો હોય છે, પણ મોટાં તેમજ નાનાં મગજો તરફથી, દરેક રૂપરંગની પ્રજા તરફથી ધર્મ સંબધી હોશને ભગતો પુરાવો મળતો રહ્યો છે અને હજી પણ મળે છે. અને જે વધારે જાણવા જોમ છે તે એ કે માણસ જેમ ઇદ્રીઓ અને તર્ક બુદ્ધીની પેલી મેર જાય છે તેમ મતફેરી દૂર થતી જાય છે, કારણકે ધર્મ સંબધી અનુભવ વિષે સધળા યોગીઓનું મત એક સરખું હોય છે હિંદુ યોગી, રામન કેગોલીક સાધુ અને પ્રેટેસ્ટન્ટ ભક્ત સધળા એક સરખો અનુભવ મેળવે છે અને એક સરખા વિચારો જાહેર કરે છે, અને ક્રિય ઓ તેમજ બહારની ચીજોમાં જુદા પડવા છતાં આત્મીક જુગન ઉપર તેઓ એકજ ભાષા વાપરે છે, કારણકે તેઓને આત્માથી આત્માનું જ્ઞાન મળેલું હોય છે, કે જે પ્રેરિતર હકસબી જેવા સાધનનાં ઉસ્તાદો ધરાવતો નથી. અને જેઓને “મગજથી મળતાં જ્ઞાનને આત્મીક જ્ઞાનથી અને નજરનાં જ્ઞાનને અતકરણનાં જ્ઞાનથી જુદું” પાડતાં શીખગતું છે.” ધણાકાનાં સંબધમાં જગદગુરુની પધરામણીનું યકીન તે નામવરનાં આવવા વિષેનું અંગત જ્ઞાન ધરાવનારાઓ તરફથી બહારની દુન્યામાં જાહેર થતી હકીકતને ગોચા અંદરખાનેથી જવાબ મળતો હોય તેમ છે અને આટલા માટે આ યકીનનો આધાર અંતર-પ્રેરણા ઉપર છે કે જે શકિત તર્ક બુદ્ધી કરતાં વધારે ચડ્યાતી છે. જો કે ખરેખર આ અંતરજ્ઞાનનો બચાવ થઈ શકે એવા અક્રમપદ્ધતિ પાયા ઉપર તે રચાયેલું છે. તેઓ અંતકરણનાં આ યકીનને ખરું માને છે અને તેઓને કારણની જરૂર નથી છતાં તેઓ પાસે કારણો છે,

જેથી માત્ર મનશક્તિની મારફતે, માત્ર ત્રિચાર અને તર્ક બુદ્ધીનાં ધારણથી દુન્યાનાં સાધારણ માણસો કે જેઓનું અંતઃજ્ઞાન હજી ખીલ્યું નથી તેઓ સન્મુખ પોતાનાં ચક્રીનું ચાજખી ાણું તેઓ પુરવાર કરી શકે છે.

જવાબ—એક નવા પદ્યગંબરની વહેલી પદ્યગમણી માટેના તમારાં છંદાં કારણ તરીકે તમે ચોક્કસ મુદતે ફરી ફરી બનતા બનાવો વિષે પ્રશ્ન કરો કાંધો તેની મનઃશાંતિ ?

જવાબ—એક જમદગુરુની આગદ એ એક એવો બનાવ છે કે જે દુન્યાની તવારીખમાં ચોક્કસ મુદતે ફરી ફરી બને છે. આ તો તવારીખમાં પુરવાર થયેલી સચ્ચાઈ છે કે જુદે જુદે વખતે માણસ જાનની રાહબરી કરવા માટે દુન્યાનાં જુદા જુદા ભાગોમાં મહાન પદ્યગંબરો તરીકે વ્યાસે, હરમીષ અથવા થોથે જરથુષ્ટ્રે, ઓરફ્યુસે, ગોતમ બુદ્ધે, શ્રી કૃષ્ણે, જીસસ ક્રીસ્ટે અને તેઓથી ઉતરતા બીજા ઘણા સાહેબોએ દેખાવ દીધો હતો. અને તવારીખના અભ્યાસ ઉપરથી આપણને માન્ય પડે છે કે આ મહાન જીવોના દેખાવો કાંઈ વીખરાઈ જતા નથી, પણ એક તદ્દન સુકરર સીલનીલા જેવાજ હોય છે, તેમજ ઇન્સાનનાં શારીરીક અને માનસીક પ્રગટીકરણ સાથે સંબંધ ધરાવી જમાનાના દોરને લગતા ચોક્કસ નીયમોને અનુસરીનેજ આવતા હતા.

આ અમુક વખતે બનતા બનાવોનું કારણ આગળ સમજાવવામાં આવ્યું છે. દુન્યાનાં મીનાઇ રાજકાગેબાર જે ખેતકાષ્ટ મહેમારને અનુસરીને દુન્યાના પ્રગટીકરણ ઉત્તર દેખરેખ રાખે છે, યાંનાં તાલીમ આપનાર વર્ગનાં વડા આ દુન્યામાં ઇન્સાન જાનને તેની જરૂરયાત પ્રમાણે ધર્મની તાલીમ આપવા અને દુન્યાની પરવરસી કરવા પોતે દેખાવ દે છે યા તો પોતાના આગળ વધેલા એકાઓમાંના એકાદને મોટલી આપે છે. જ્યારે દુન્યામાં આફત અને મુશ્કેલી લરપુર થઇ જાય છે, જ્યારે માણસ જાત સમજી જાનનાં ચુંચવણમર્વા સવાશેખી ઘેરાઈ જઇને કેવી રીતે તેને ઉકલાવવા તે જાણતું નથી ત્યારે, તેમજ જ્યારે આગલા ધાર્મિક ઉપદેશો જોઇતી રાહબરી કંવાન નિષ્ફળ નીવડે છે, અને જ્યારે પ્રગટીકરણનો અહાર ધસ્તો પ્રવાહ દુન્યાને નવા અને અજાણ્યા સવાશેખાં અથવા કાંઈ નવીજ મોઢવણ કે જીંદગી માટેની નવી ધરતી સચાઇઓ પર લાગી નાંખે છે, ત્યારે કુદરતી રીતે આવી વચ્ચેની આસા સખવામાં આવે છે.

વખતો વખત દુન્યાનાં પ્રગટીકરણની મીઠાઈ રચના પ્રમાણે આ મોટા ફેરફારો પામે છે. સુધારાનો એક જમાનો બધે થઈ તેની જગ્યા ખીજી લે છે. ઇન્સાન જાતની જીવંતીમાં એક નવો સફો ઉત્પન્ન છે. આ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે કોઈ વધુ કંઈ શક્તિની રાહ પરીની તાકીદની જરૂર છે, અને તે રાહ અર અને ગુરૂની આતુરતાથી રાહ જોવાય છે. કારણકે જો મણસ જાતને મદદ કરવાને મટે કોઈ જાતની મુકરર થયેલી મીનાઈ જોઈવયુ હોય તો તે મદદ ખચિતજ અરજની વખતે આવવી જોઈએ.

હાલના વખતમાં દુન્યા એક નવા જમાનાની શરૂઆતમાં છે. એક હાથ ઉપર ઝંઘડો, મારામારી અને ભજફોડ જીતી જોઈવણને ખતમ થવાની નીશાન દેખાડે છે, જ્યારે બીજા હાથ ઉપર આપણા જમાનાના વધતા જતા કિંચા પ્યાલો એક વધારે સારા સુધારાની વહેલી શરૂઆતની આશા આપે છે, તે જોતાં એક મહાન ગુરૂના અવવાનો વખત થઈ રહ્યો છે અને જેઓ એવા ગુપ્ત રહેલા મહાન પુરૂષો સાથે સંબંધમાં છે, અને જેઓ તેઓ તરફથી જ્ઞાન મેળવવાનો હક ધરાવે છે, તેઓ આ નવા આવનાર મહાન ગુરૂ કોણ છે તે જાણે છે.

સવાજી—આવનાર જગદગુરૂ માટે ત્યારે શું કોઈને કાંઈ અંગત જ્ઞાન છે?

જવાબ—જેઓ દુન્યાની મુશ્કેલીઓની વચ્ચે જીવે છે તેઓ તે નામવરનાં આવવાની વકાઈ રાખે છે; કારણ કે તેઓને દુન્યાની આ સૌથી અગત્યની જરૂરયાત માટેનું અંતરજ્ઞાન અને સામણી થાય છે પણ જેઓ એ ભેદને પુગી વગવાને શક્તિવાન છે, તેઓ તે નામવરની પધરામણી માટેની અચુક નીશાનીઓ જોઈ શકે છે. આ દુન્યામાં કેટલાક એવા આગળ વધેલા જીવંત છે કે જેઓને આવનાર જગદગુરૂ માટેની જાત માહિતી છે. તેઓને મનથી તે સ્પષ્ટ એક મહાન શક્તિ છે; કે જેમને તેઓ ઓળખે છે, જેમને તેઓએ વારંવાર જોયા છે, અને જેમનો અવાજ તેઓએ વારંવાર સાંભળ્યો છે. તેઓ જણાવે છે કે તેઓએ તેમનો પોતાનો સખ્ત સાંભળ્યો છે કે તેવણુ આ દુન્યામાં પ્રગટ થશે, અને તે પણ નજદીકનાં ભવિષ્યમાં. તેઓ આ પેમામ આસપાસ ફેલાતી પોતાની દુરજ બજાવે છે, અને એવા ધણા જીવો છે કે જેઓ પોતાનાં અંતરની ખાત્રી સાથે આ

યેમામ કબુલ રાખે છે કે જોએને હંડા અંતર્ગતની ભાગે છે કે આ વક્રીમાં ખરી સચ્ચાઈ છે.

સવાલ—એ પ્રગટ થવું કેવી રીતે થશે? શું માત્ર આપણુ માણુસ જાતની આ દુન્યામાં આપણા તે મહાન ગુરુ જાને આરશે ?

જવાબ—નેમનાં પ્રગટ થવામાં એ જુદા જુદા ખ્યાલો સમાયજા છે. પહેલો અથ એ કે દરેક માણુસનાં અંતઃકણમાં કાંઈટનો જન્મ થવાથી હમેશાનીની અંતર દુન્યાનાં તે સાહેબનુ પ્રગટ થવુ ગણાય. બીજો જાહેર દુન્યામા મરોખનનાં સાહેબ તરીકે તેઓ જાને દેખાવ દે કે જોએએ મહાન જગદગુર તરીકે કાંઈટના નામની હેલો દેખાવ દીધો હતો. જોએ ખ્રીસ્તી શિક્ષણની જાણીના હશે તેઓને યાદ હશે કે મહાન ચેત્તા સેંટ પોલે જણાવ્યું હતું કે દરેક માણુસનાં બિતરમાં કાંઈટને પ્રગટ થવાનું કામ ખ્રીસ્તી ધર્મનું હતું અને આવી રીતે માણુસનો આત્મા સંપૂર્ણ કાંઈટની પદ્ધતિએ પુરો ત્યાંસુધી તે વધીને ખીલે છે.

આપણુ દરેકનાં અંતરમાં કાંઈટનો અંશ રહેલો છે, જે આપણા માંનાં ઘણાકમાં હજી નીંદ્રાવશ પડેલો છે, પણ તે બેગર થઈ શકશે, અને કાંઈટના અંશનું બેદર થવું તે દરેક ઇન્સાનનાં અંતરમાં કાંઈટનું સજીવન થવું છે આપણે ખ્રીસ્તી શાસ્ત્રમાં “તમારામાં કાંઈટ કિર્તીની આશા છે” એવા શબ્દો વાંચીએ છીએ, અને દરેક અંતઃકરણનાં કાંઈટનાં અંકની હાજરી છે જે દરેક માણુનાં જીવન કિર્તીની આશા આપે છે. આ અંશને પવિત્ર ત્રીકુટીમાંનાં મીઝ પુરૂષ માથે ઘણો ઘાડો સંબંધ છે, કે જે ખોદાના દીકર તરીકે ગણાય છે, તેણે શરીરમાં જન્મ લીધો, અને આપણે તેની મારફતે સંપૂર્ણ તુરમાં મળી જઈએ એટલા માટે તે આપણામાંનાં એક ભાગ થયો. તે અંશ તગર આપણી હસ્તી હોઈ શકે નહિ, અને મુક્તીને માટે આ આત્મિક અંશનું વકીન જરૂરનું છે.

સત્તરમી સદીનો એક લખનાર એનજેક્સ સામગ્રેક્સ જણાવે છે કે :

“જે કે કાંઈટ બેચેલેમમાં દર વર્ષે જન્મે, પણ જે તે તમારામાં પ્રગટ નહિ થાય તો તમે સદાની નીસ્તીમાં જાઓ, અને જે તમારામાં તેને

હૃદયમાં નહિ આવે તો જાણગયાનો કોસ તમોને દુખમાંથી બચાવી શકશે નહિ. ”

હવે મુક્તી તે કાંઈ હંમેશગીની સગમમાંથી કે કલ્પીત દોષખમાંથી છુટકાગે મેળવવો એમ નથી, પણ દલગીરી અને દુખમાંથી, ફરી ફરીનાં જન્મોમાંથી અને જન્મ મરણનાં ચક્રાવામથી બચી જવાનું છે. અને કાષ્ટની શક્તિ આપણુ દરેકમાં છે એ યજ્ઞને જે આપણુને સલામતીનાં રસ્તા ઉપર મુકે છે, અને જે જાતની જાંદગી આપણે ગુજારી જોઈએ, તેવી જાંદગી ગુજારતાં શીખવે છે. એ મતલમે લઈએ તો એમ કહેવું ખરું છે કે આપણા મીનાઈ વધાન માટે કાષ્ટમાં યજ્ઞને રાખવું જરૂરનું છે. પણ આપણાં અંતરમાં જે કાષ્ટ છે તેની પર આપણે યજ્ઞને રાખવાનું છે. આ દુન્યામાં કાષ્ટને ગુજારેલી જાંદગી પર યજ્ઞને રાખવાથી કાંઈ આપણાં ભવિષ્ય પર અસર થતી નથી. આપણાં અંતરમાં સમાવણા ધૃતરી અંશને લગતું જ્ઞાન અને બહારનાં ધૃતરી અંશ સાથે હમસાજ થવાની શક્તિ આપણુને બચાવશે, અને આપણાં માર્ગને મદદ કરીને આપણુને જોર આપશે.

“ આપણાં જાતેનમાં રહેલી ધૃતરી શક્તિ ઉપર યજ્ઞને રાખીને આપણે તેની પરસ્તેશ કર્યે તો આપણે સઘળા દુન્યામાં તારણ કરનારા થઈએ. ”

આ રીતે ફરી ફરીથી થતા જન્મ મરણનાં ચક્રાવામમાંથી બચવા માટે આપણાં જાતેનમાં રહેલાં કાષ્ટ તત્વને ખીલવવું જરૂરનું છે. તે તત્વ ખીલવું જાય છે, તેમ આપણુને માલમ પડે છે કે આપણું જીવું હોશ માત્ર એક જુલાવો છે. ખરેખર તો આપણે સઘળા ખુદા સાથે એક છીએ; અને જેમ આપણે ખોદાનું પીતાપણું પીજાનતા થઈએ છીએ તેમ આપણે માણસો વચેની ખરી બાઈબધી સમજતાં શીખ્યે છીએ.

કાષ્ટ તત્વને લગતી ખીલવણી વળી ખુદીક હોશની ખીલવણી પણ કહેવાય છે. સંતો કાંઈ સુખની પણ વખતે આ અજબ જેવાં હોશને ખુજે છે અને અંતરનાં કાષ્ટને પીછાણી શકે છે. પણ કંઈકો ખાસ

હરાનથી અને નિયમોને અનુસરીને કાષ્ટરની તે ગુરમંદ હાલને પુર હોશથી પુગી શકે છે અને માણસનાં અંતરમાં રહેલાં ખોટાં હોશને પીછાણનાં શીખે છે, કારણ કે તેઓ પોતે તેના એક ભાગ જેવા છે, આ માણસનાં અંતરમાં થતા કાષ્ટરનો ખરો જન્મ છે. ખરો માણસ જે આકાશી બળતાંની એક ચીંગારી જેવો છે તે પોતે ઈશ્વરીજ છે, અને તેને મુક્તિની જરૂર નથી. તેને માત્ર આકાશી યોજનાં અમલમાં મુકવા માટે આકાશી શક્તિનું એક સાધન થવાની જરૂર છે.

કાષ્ટર અથવા બુદ્ધિ તત્ત્વ છઠી મૂળ પ્રજામાં ધણાં મોટાં પ્રમાણમાં પ્રગટ થશે. જોકે હાલની પાંચમી મૂળ પ્રજાની છઠી ઉપ—પ્રજામાં તે થોડાંક પ્રમાણમાં જણાશે, કે જેને માટે અસાધારણ ઝડપી તૈયારીઓ ચાલે છે, અને જે પ્રજામાંથી છઠી મુળ પ્રજા ઉત્પન્ન થશે, જે માણસમાં કાષ્ટર પ્રગટ થશે, તે કાષ્ટરના ગુણો દેખાડશે. તે પ્યાર અને ભાઈપં-ધીનો ગુરસો દેખાડશે, તે માયાળુ અને સહનસીલ થશે. દરેક માણસ અને દરેક ચીજમાં તે ભડુંજ જોશે. પોતાનાં ભાઈપંધ વિશે કશો મત આપવાની તે ના પાડશે. લોકોમાં કામો માટે તે સૌથી ઉંચામાં ઉંચી મેમો લાગુ પાડશે, અને પોતાની આસપાસનાં સંબંધોમાં તરફ તે સખાવત અને ક્ષમાથી વર્તશે. આ રીતે ધણા માણસો કે જેઓ બુદ્ધ, કૃષ્ણ, કે કાષ્ટર તરફ ભક્તિ રાખીને, બીજાંઓ તરફ સખત વિચારો ધરાવનારી વળણ છોડી દે છે, અને જેઓ પોતાનાં ભાઈપંધનો બેભાન બોલો કરવાનાં કામ ઉપર લાગેલા રહે છે, તેઓનાં અંતરમાં તે પ્રગટ થાય છે. જો કે જાહેર દુન્યામાં તે સાહેબ હજી પ્રગટ મયા નથી, છતાં હમેશગીની ખાતેન દુન્યામાં તેઓ સાહેબ પ્રગટ થઈ ચુક્યા છે.

“જેનું અંતરણ માયા અને સચાઈથી ભરેલું છે, જે માણસ જાતને પોતાનાં કરતાં વધારે ચાહે છે, જેનાં છગરમાં ખીંકારને માટે જગ્યા જ નથી તે બીજા કાષ્ટર થાય છે.”

સવાલ—કેટલાક ખ્રિસ્તી પંથો માને છે તેમ તે સાહેબની પધરામણીથી શું આપણી દુન્યાનો અંત આવશે ?

જવાબ—કેટલાંક કારણોને લીધે આ એક ખોટા ખ્યાલ છે. ખ્રિસ્તી ધર્મશાસ્ત્રોનાં જુદા જુદા ભાગો દુન્યાની તવારીખમાં ધણે દુર દુરનાં વખતે અને સુધારા અને જ્ઞાનમાં ધણો તફાવત ધરાવનારાં લોકોથી લખાયા હતા, અને તેટલા માટે તેમાં ધણી પરસ્પર વિરોધતા તેમજ કેટલાક ફકરાઓ જુદી જુદી રીતે સમજાવી શકાય તેવા છે. વળી બાઇબલમાંની કેટલીક હકીકતો માત્ર અલંકારીક છે. કોઇખી રીતે ચાર ગોરખલ તવારીખ દર્શાવનારાં હોય એમ ધારી લેવાતું નથી. પેત્રેસ્તાઇનનાં દક્ષિણ તરફનાં જંગલનાં એક મઠમાં રહેતા મેથ્યુસ નામના એક સાધુએ રચેલા ટુંકા લેખો પર એ સઘળાંનો આધાર છે.

માણસની સંપૂર્ણતા યાને દીક્ષીત થવાને લગતી કેટલીક મુખ્ય હકીકતોને વાર્તાનાં રૂપમાં ગોઠવીને તેણે ઇ. સ. પૂ. ૧૦૫ માં જન્મ પામેલા ખરા જીસસની જીંદગીમાંની કેટલીક બાબદો અને એક ખીજે નહિ જણાયેલો ઝનુની વકતા જેણે ઇ. સ. ૩૦ નાં સાલમાં જેસસનું ખાતે મારી નાખવામાં આવ્યો હતો તેની જીંદગીમાંની થોડી હકીકતો બેળી નાંખીને તેણે તે લખાણ પોતાનાં એક ખાસ મીત્ર—એલેક્ઝાન્ડ્રીઆ ખાતેનાં એક મોટાં મઠનાં વડા ધર્મશુર પર મોકલ્યું અને તે ગ્રીક ભાષામાં ગોઠવવાની તેણે અરજ કરી. તે ધર્મશુરએ કેટલાક જીવાન સાધુઓને આ કામ પર રોક્યા અને દરેકને તે કામ તેઓની મરજી પ્રમાણે ગોઠવવા દીધું. આ ઉપરથી જુદી જુદી લાયકાતનાં કેટલાંક લખાણો ઉભાં થયાં કે જેમાં દરેક સાધુએ મેથ્યુસનાં અસલ લખાણનો થોડો ભાગ સમાવીને દરેક જણે પોતે જે કાંઈ દંતકથા જાણ્યો હોય તે અંદર સમાવી દીધી. એમાંનાં ચાર લખાણ હજી આપણી પાસે બચેલાં છે, અને તેમની સાથે તે લખનારાખાનાં નામ—મેથ્યુ, માર્ક, લ્યુક અને જોન—જોડાયેલાં છે. આ કારણને લીધે તે સઘળાં ફલાણાંનાં ગોરખલ તરીકે નહિ પણ ફલાણાં મુજબનાં ગોરખલ તરીકે ઓળખાય છે.

વળી જ્યારે આપણે બાઇબલમાંની નવી તોરાતમાંના ફકરાઓને અસલ ગ્રીક સાથે સરખાવીએ છીએ ત્યારે આપણને માલમ પડે છે કે ગ્રીક ભાષામાં દુન્યાનો છેડો વિષે હજારો, મળતો નથી, પણ “જમાનાની આખેરી,” એક અકરાવાનો છેડો, એક દુન્યાનો દોરને અંત એવી અસલ

મળે છે. આ ખ્યાલ ને પૂર્વમાં ગણીતો છે તે પશ્ચિમ દેશમાં ગ્રીક અને રોમન લોકોમાં દાખલ થયો, અને નવી તોરાતમાં તેનો સમાવેશ થવાથી ક્રીસ્ટનાં પાછાં ફરવા સાથે આ શિક્ષણો સાથે તે જોડાઈ ગયો. તેના લક્ષ્યમાનો ખોદખોદે દેશવો થયો, અને ગ્રીક ભાષાનાં અસલ શબ્દો લપાસવાની થોડાઓએ જ દરકાર કરીધી.

“ ગ્રીક તેરટામેન ” નામનાં પુસ્તકનો લખનાર હેનરી આલફ્રેડ, ડી. ડી., પોતાનાં પુસ્તકનાં ચોથા ભાગમાં બાઇબલમાંનાં “ અપીરલસ ઓફ સેટ પીટર ” નામનાં વિભાગમાં આવેલી આગાહીઓ વિષે વીવેચન કરતાં જણાવે છે કે “ જ્યારે દુન્યાનો સદંતર નાશ થવાનો હોય, પણ એ ખ્યાલ માટે કશો પુરાવો નથી. રેલથી પૃથ્વીનો નાશ થયો ન હતો, અને નવી પૃથ્વી તે વખતે રેલના પરિણામ રૂપ હતી, તેમ ક્રીસ્ટની કબુલાત મુજબ નવાં આકાશો અને નવી પૃથ્વી હવે પછીની આગનાં પરિણામ રૂપે પ્રગટ થશે. ”

આવી રીતે દુન્યાના નાશનો ખ્યાલ ખ્રિસ્તી લોકોમાં ખોદખોદે પ્રમાણમાં ફેલાયો. પણ આપણા જમાનામાં તે ભાગ્યેજ કબુલ રખાય છે; કારણ કે તે વિવેક પુહીને એટલો બંધબેસતો નથી કે જેથી સાધારણ સમજબક્તિનાં માણસ પણ દુન્યાના તમામ વહેવારનો ઓર્થોટો અંત આવવાના ખ્યાલને કબુલ રાખવાને તૈયાર થાય.

આપણે આગળ જોયું તેમ જગદગુરુઓનું આગમન કુદરતના એક મુકરર કાઢિલા કાયદા મુજબ જનતો સાધારણ જનાવ છે; માણસનાં પ્રગટીકરણ ઉપર કામ કરનાર ખોદખોદે મહેમારનો તે એક ભાગ છે. આ ગુરુઓની એક લાંબી હાર અનુક્રમ મુજબ મુકરર થયલા અંતરે દેખાવ દે છે, અને દુન્યાઈ સુધારા અર્થે ચોક્કસ નીશાનીઓ અને હાલતોથી તેઓના આવવાની ખબર મળે છે. દુન્યાની તવારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ત્યારેખી ચાલુ સુધારો કે ધર્મ નાશ પામવાની નીશાન દેખાડે છે યા તો ફેરવાતી હાલતો સામે બાય બીડવાને લાંબલાજ જને છે, ત્યારે એક નવો ચક્રાવો, એક નવો કાળ કે જમાનો શરૂ થતાં, ધર્મ અને સુધારામાં કાંઈ ચોક્કસ નિયમ સમાવવાને માણસ અંતરે પેતાના પ્રગટીકરણમાં એક કદમ આગળ વધવામાં મદદ કરવાને કોઈક મહાન શક્તિ આ દુન્યામાં પ્રગટ થાય છે.

સવાલ—પણ કેટલાક ખ્રિસ્તીઓ જગદગુરુની બીજવારની પધરા-
વણીને દુન્યાના અંત અને ઉત્થરનાં ઇન્કાર સાથે સંબંધ છે એમ માને

છે, ત્યારે એ ઇન્સાફનાં ખ્યાલનો ખોલાસો શું ? વળી એકને હાખલ કરવામાં આવશે, અને બીજાને ઊડી મુકવામાં આવશે, એ વાક્યનો ખુલાસો શું ?

જવાબ—આપણે કાઠરટની આમદ વિષેના સાંકડા મનના ફતવાઓ પર આધાર રાખવો જોઈએ નહિ, કે જે ફતવા અબલુ જુના વિચારનાં આમાં સાધારણ છે, તેમજ આપણે તેમાં સમાવલી સચાષ શોધ્યા વગર કંઈપણ ખ્યાલ તરફ એપરવાહ થવાની જરૂર નથી. તેથી આપણે ઇન્સાફનાં આ ખ્યાલને બચ્ચાં સહી શબ્દે શબ્દની રીતે નહિ પણ આત્મીક અને બુદ્ધીક રીતે લેવો જોઈએ. આપણે તે સાહેબની આમદ માટે એવી આશા રાખવાની નથી કે તેવણ દુન્યામાં હેવટનો ઇન્સાફ કરવા અને ભલાંઓને ખુરાંઓથી છુટા પાડવાને આવનાર છે. રોજે રસ્તાપેજ જે બનાવને માટે અભંકાર તરીકે વપરાયે છે, તે બનાવ બનશેજ; પણ તે પાંચમાં ચક્રાવાની અધવચમાંજ બનશે, કે જે જમાનો હજી અતી થયો દુર છે. તે વખતે પણ ભલાંઓને ખુરાંઓથી જુદાં પાડવામાં યા ખુરાંઓને “કલ્પીત દોઝખ” માં રીખાવવાની મતલબ નથી. જેમ એક શિક્ષક પોતાનાં વર્ગમાનાં કેટલાક પાછળ પડેલા છોકરાઓના બાળમાં વર્તે છે, તેમ તે ફક્ત તેઓને દુન્યાનાં પ્રગટીકરણમાં એક તબક્કો પાછળ હાંવે છે. ખુરાંઓની સમજને લગતાં વાક્યની મતલબ એટલીજ છે. જે શબ્દોની મતલબ “કાયમનાં દોઝખ”ની કરવામાં આવે છે, તેનો ખરો અર્થ ઉપર પ્રમાણે છે. એમાં સમજનો ખોટો અર્થ સમાયલો નથી, એમાં માત્ર ચાકુ જમાના તથા ચુકાદાની વખતે પાછળ પડવાની મતલબ સમાવલી છે. જેવી રીતે એક ભઠ્ઠી કચરામાંથી સોનાને છુટું પાડે છે; તેવી રીતે તેવણ ભલાંઓને ખુરાંઓથી જુદાં પાડવા માટે એક ન્યાયાધીશ તરીકે પ્રગટ થશે. અને જ્યારે આપણે તે સાહેબની મીનાઇ પવીત્રાઇ અને મહોબત તરફ નજર ફેંકીશું ત્યારેજ આપણા પોતાનાં અંતરમાં ઇન્સાફ થશે. કારણ કે ત્યારે આપણે સમજી શકીશું કે આપણે શું માનતા હતા તે સવાલ નહિ પુછશે, પણ બીજાંઓનાં શરીર અને રવાનની ભુખ આપણે મટાડી હતી કે, તેમજ જેઓ શરીર અને મનથી દુખી હોય તેઓ તરફ આપણે દીલોળનીભરી મહોબત અને આશરો આપ્યો હતો કે તે સવાલ તે સાહેબ પુછશે. બીજાંઓને મદદ કરવાનો, તેઓને કાઠરટના ચણ આપળ બધ જવાનો ખ્યાલ એક જુના ખિરતી લજનમાં બધી સરસ રીતે આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં આકાશમાંના એક ચોક્કસ જીવને બહેરતબ

સુખ ભોગવનો અને ધણું સુખથી ત્યાં ફરતો વર્ણવવામાં આવ્યો છે, કે જે જીવને માલમ પડે છે કે જે તાજ તેણે પહેર્યું છે તે જગકાંટમાં ખીજાઓ કરતાં ધણું ઉતરતું છે. તેનું શું દારણ હશે તે માટે લાંબો વખત સુધી તે બહુ અન્યયખીમાં રહે છે, પણ આખરે કાઠરટને પોતાને મળવાથી તે તે સાહેબને તે માટેનું કારણ પુછવાની હિંમત કરે છે; અને તેનો જવાબ નીચે પ્રમાણે મળે છે:—

“હું જાણું છું કે તું મારી પર યકીન રાખતાં શીખ્યો છે, અને મારા તરફથી તને રોશની મળી છે, પણ જે સધળાં પ્રકાશીત જગદીશ તારાં તાજમાં પ્રકાશવાં જોઈએ તે ક્યાં છે ?

અને તું જે સામેના ખુશાલ જીવોના કપાળ પર તારાઓ જગકતા જુવે છે, તેનું કારણ આ છે કે તેઓ જેટલા જીવોને મારી આગળ લાવ્યા છે, તેટલાં જગદીશ તેઓએ હમણું પહેર્યાં છે.”

જ્યારે તે સાહેબ છેલ્લા આવ્યા હતા ત્યારે યાહુદી લોકો કે જેઓ તેમને માટે પોતાને એકલો હક હોવાનો દાવો કરતા હતા, તેઓની કસોટી કરીને તેમની તપાસ કીધી. એક પયગંબર કેવા હોવા જોઈએ તે માટેના પોતાના ખ્યાલથી તેઓએ તેમની તપાસ કીધી અને તેમને વિષે મત બાંધવાનું અભિમાન રાખીને તેઓએ પોતાનોજ ઇન્સાફ કીધો, આટલાજ માટે તેઓ સાહેબે કહ્યું છે કે: “હું કોઈ પણ ઇન્સાન માટે મત બાંધતો નથી,” પણ વળી તેઓ એમ પણ જણાવે છે કે: “આ દુન્યામાં ઇન્સાફને માટે હું આવ્યો છું.” કારણ કે હંમેશાં આપણે આપણા પોતાનાં ન્યાયધીક્ષ થઈએ છીએ, અને સાથી ઉંચ જે આપણે જોઈએ છીએ તે તરફની આપણી વળણ પ્રમાણેજ આપણે આપણી તપાસ લઈએ છીએ, આટલા માટે સાથી હિંચ હુસ્તીનાં ખાસ પ્રગટ થવાનો વખત તેજ ખાસ ઇન્સાફનો વખત હોવો જોઈએ, અને તેથી જ્યારે તેવણ આપણા જમાનામાં પાછા આવશે ત્યારે ખરેખર તેવણ ઇન્સાફને માટેજ આવશે અને તે એક નહિ ચુકાય તેવો કુદરતી ઇન્સાફ અને કસોટીનો વખત થશે. કેટલાકો તેમને પીછાણી શકશે, જ્યારે કેટલાકો તેમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડશે. અને આ રીતે તદ્દન ખરું છે કે એકને દાખલ કરવામાં આવશે જ્યારે બીજો રહી જશે. એક કોઇ શોધમાં બહાર પડશે અને જીંદગીની તે એકજ તક હાથ ધરશે અને તે સાહેબની સેવામાં પોતાનું સ્વંસ્વ, પોતાની જીંદગી વડીક અર્પણ કરવાને ચુકશે નહિ; જ્યારે બીજો એક નવા યુરને પ્રગટ થયેલા જોશે કે જમાનામાં તેકશું યકીન ધરાવશે નહિ.

માત્ર માણસોજ નહિ પણ મોટાં મંડળો, પંથો, ધર્મો અને પ્રજાઓની વટીક કસોટી થશે અને તેઓ વહેંચાઈ જશે. ખ્રિસ્તી ધર્મ કે જે ખાસ તે સાહેબને પોતાના એકલાનાજ તરીકે ગણવાનો દાવો ધરાવે છે, તેની કસોટી-જેમ ચાહુદી ધર્મની કસોટી થઈ હતી તેમ કરવામાં આવશે. તે પથોમાંના કોઈક જીવો જે તે સાહેબના તેઓ માટેના ખ્યાલ કરતાં કાષ્ટ માટેનાં પોતાનાં ખ્યાલને માટે જરાખી અભિમાન ધરાવશે તો તેમની સેવા બળવવાની તક તેઓ યુગાવશે અને જેઓને તેઓ મૂર્તિપૂજક તરીકે ગણે છે, તેઓમાંના ધણકોને પોતાની નજર આગળથી ખોદાઈ રાજ્યમાં પસાર થતા જશે. આ પ્રમાણે જે કે દુન્યાનો ઇન્સાફ થશે, ધર્મો અને દરેક માણસનો ચુકાદો થશે, પણ તે કાંઈ છેવટનો ચુકાદો ગણાશે નહિ. પણ દુન્યાના તે મહાન તારણ કરનારને ઝોળખીને તેમની સેવા બળવવાની એક ઉમદા તક જાંદગી માટે તેઓ ખોલી બેસશે.

સવાલ—પણ કાષ્ટ સાહેબ દુન્યાના તારણ કરનાર ગણાયા છે તે કેવી રીતે ? કેવી રીતે તે સાહેબ દુન્યાને બચાવનાર થશે ?

જવાબ—આપણે જોયું છે કે કાષ્ટ સાહેબની પધરામણી આપણને બે તદ્દન જુદા અર્થ દેખાડે છે. અને બંને રીતે તપાસતાં કાષ્ટ દુન્યાના તારણ કરનાર છે ; પણ તે શબ્દને “હમેશગીનાં દોઝખ”માંથી બચવાની મતલબે લેવામાં આવ્યો નથી કે જે ખ્યાલ ફક્ત મધ્ય જમાનાના સાધુઓની કલ્પનાનું ભુલભર્યું પરીણામ હતું. આગળ જણાવ્યું છે તેમ મુકતી તે કાંઈ “કલ્પીત દોઝખ”માંથી છુટકારો મેળવવો એમ નથી, પણ ફરી ફરીનાં જન્મોમાંથી તેમજ ખુદીસ્તો જેને સંસાર યાને જાંદગીનું ચક્ર કહે છે તેમાંથી તેમજ જન્મ-મરણનાં ચક્રાવામાંથી બચી જવાનું છે, અને તે છુટકારા માટે આપણામાં રહેલાં આત્મીક તત્વને ખીલવવાની જરૂર છે.

દરેક ઇન્સાનનાં અંતરમાં રહેલું કાષ્ટનું તત્વ એક ખરેખરી હસ્તી છે. અને તે રીતે જોતાં આપણે કબુલીશું કે કાષ્ટ સાહેબ દુન્યાના તારણ કરનાર છે. કારણ કે ત્યારેજ ફક્ત માણસો, ખોદાએ તેને માટે નિર્માણ કીધેલી હાલતે પહોંચી શકે છે, અને કાષ્ટની તે તુરમંદ હાલતમાં પુર હોયથી દાખલ થઈને પોતાનાં ભિતરમાં રહેલા ખોદાને ખીલાણી શકે છે.

વળી તે મહાન જગદગુરુ કાષ્ટ સાહેબ એકવાર ફરીથી દુન્યાને મદદ કરવાને અને સુખી કરવાને આ જોહાનમાં ખરેખરજ દેખાવ દેશે,

અને દુન્યાનાં તારણ કરનાર થઇને ભુક્તિમયી કલ્પનાથી ધારી લીધેલાં દોઝખમાંથી નહિ પણ આપણી પોતાની ભુક્તિ અને અજ્ઞાનતામાંથી તેમજ ખોદા ઉપરની આપણી અપુરૂ શ્રદ્ધા માટેની ખુટમાંથી આપણને બચાવશે.

સવાલ—આપણી આ ખાકી દુન્યામાં જગદગુરુ કેવી રીતે દેખાવ દેશે ?

જવાબ—તેવણ આપણી આ ખાકી દુન્યામાંજ નહિ પણ આપણી આસપાસની જેમી દુન્યાઓમાં પણ દેખાવ દેશે, કે જ્યાં ફરેસ્તાઈ મંડળ તેમજ જેઓને આપણે “ગુજર પામેલાં” તરીકે ઓળખ્યે છીએ તેઓ વસે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મશાસ્ત્રોમાં જણાવે છે કે તે સાહેબ “મીનોઇ રોશની અને મહાન સત્તા સાથે આકાશનાં વાદળોમાં” દેખાવ દેશે. અને ખરેખર દેવતાઓ તેમજ માણસ જાતના તે ગુરુ તે મહાન સાહેબનાં પવિત્ર ખુરેહની અજબ જેવી ખુબસુરતી આકાશ તેમજ જમીનને ભરી નાંખશે, તેમજ ફરેસ્તાઈ મંડળોને પોતાની તરફ ખેંચી શકશે. “આકાશનાં વાદળોમાં” ગુજર પામેલાઓનો ધનસાફ કરવા આવનાર છે એવું માની લેવાનું નથી, પણ તે સાહેબ માણસાઇ સ્વરૂપમાં પોતાની તમામ સત્તા અને મીનોઇ રોશણી સાથ પોતાની મદદ અને ઉપદેશો સહીત તમામ દુન્યાને સુખી કરવા આવનાર છે, કે જેવી રીતે આગળ તેવણ સાહેબ આવી ગયા હતા.

જ્યારે એક રાજા એક નવાં શહેરમાં એક મહેલ બંધાવા માંગેા હોય ત્યારે ખુદ્દુ છે કે તેણે તે પોતે બાંધી લેવો જોઈએ યા એકાદ તૈયાર ખરીદવો જોઈએ. હવે પહેલું કામ નહિ બની શકે તેવું છે, કારણ તે કામ કરતાં તેને બીજાં વધુ અગત્યનાં કામો કરવાનાં હોય છે; બીજા હાથ ઉપર કાંઇતું મકાન વેચાતું લેવું તેની જરૂરયાતો માટે બંધખોસ્તું મળ્યાય નહિ, તેથી ધણુંકરીને એવું બને કે તે પોતાનાં અમલદારોમાંના એકાદને તે માટે મુકરર કરે અને તે ત્યાં જઇને તે બંધાવે અને જ્યાંસુધી રાજા તે મહેલનો હવાલો લે ત્યાંસુધી પોતાનાં કમળમાં રાખે. તેવીજ રીતે જ્યારે એક જગદગુરુને આ ખાકી દુન્યામાં એક માંસતું શરીર જોઇએ ત્યારે આ છેલ્લી રીત તેમને અમલમાં મુકવી પડે છે. તેવણ પોને પસંદ કાઢેલું અને પોતાનાં ચેલાઓમાંનાં એકતું પોતાના ઉપયોગ માટે તૈયાર કાઢેલું શરીર પોતાના ઉપયોગમાં લે છે, અને તે શરીર મારફતે તેવણ આપણી આ ખાકી દુન્યાનું પોતાનું મુકરર કાંઈકું કામ બજાવે છે. જ્યારે ધારેલું કામ ખતમ થાય છે ત્યારે જે શરીરમાં તેવણ થોડા વખત માટેજ બાકી તરીકે વસાયેલા હતા, તે શરીર છોડી

જાએ છે, અને પોતાનું ખોરહમં શરીર પાછું ધારણ કરે છે, જેમાં તેવણ એકવાર ફરી માણસ જાતમાં ઉતરવાની તેમની ઇચ્છા થાય છે ત્યાંસુધી પોતાનું કામ બજાવે છે.

આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે એક જગદગુરુ ત્યારે આપણને ઉપદેશ દેવા આ દુન્યામાં આવે છે ત્યારે તેમણે પોતાનું અતી ધણું અગત્યનું અને મહાભારત કામ બાળુએ રાખવું પડે છે, અને એક માણસાઇ શરીરના જન્મ અને ખીલવણીની આખી મુદત દરમ્યાન છંદગીના શરૂઆતનાં તગ્ગ માંથી જો તેવણ પસાર થાય તો તેવણની અદ્ભુત શક્તિ ફેાકટજ શુભાવેલી કહેવાય, નેટલા માટે તેમના ચંન્નામાંનો એક આ સધળો વહિવટ પોતાને માથે ઉઠાવી લે છે. અને જ્યારે તેવણ પોતાનાં ઉપદેશ માટે આ ખાડી દુન્યામાં આવવા તૈયાર થાય છે ત્યારે તે સાહેબ તે ચેજ્ઞાનાં સંપૂર્ણ રીતે તમામ તૈયાર થયલાં શરીરનો કબજો લે છે.

જ્યારે જગદગુરુની પદવી ધરાવનાર છેલ્લા પુરૂષ મધ્ય એશિયા ખાતેનાં પોતાના વતમાંથી બહાર નીકળી ૪ સ. પૂ. ૪૦,૦૦૦ ને આશરે મીનાઇ રોશની ઉપર ઉપદેશ આપવા માટે હરમીસ અને થોથને નામે મીસર ખાતે દેખાય દીધો હતો ત્યારે મીસર ખાતેનો પોતાનો એક ચેલો કે જેનાં શરીરને તેવણે પોતાના કિર્તિવંત કામો માટે તમામ તૈયાર કીધું હતું, તેનો તેવણ કબજો લીધો હતો એવું તેમને માટે માલમ પડે છે. તેજ પ્રમાણે જ્યારે તેજ મહાન જગદગુરુ પુરાતન ઇરાનમાં જરથુષ્ટ્ર તરીકે ૬ સ. પૂ. ૨૬,૭૦૦ ને આશરે આતશનાં ધર્મની સ્થાપના કરવાને માટે આવ્યા ત્યારે પોતાનો એક ખીજો માર્ગતો ચેલો કે જે તે વખતના ઇરાનના શહેનશાહનો ખીજો દીકરો થતો હતો, તેનાં શરીરનો ઉપયોગ કીધો હતો, અને પોતાના મદદનીશ-હાલના બગવાન મંત્રયની મદદથી પોતાનું કામ બજાવ્યું હતું કે જેવણ તે વખતે વડા ધર્મગુરુ તરીકે દેશના ધર્મનું વડપણ ધરાવતા હતા, અને બેહદ સત્તા વાપરતા હતા.

તોપણ આટલું દેખીવું છે કે એક જગદગુરુ પહેલીજ વાર જ્યારે પધારે ત્યારે તેને સાધારણ રીતે જન્મ લેવો પડે, આટલા માટે બગવાન મંત્રય ત્રી કૃષ્ણ તરીકે પહેલીજ વાર પધાર્યા હતા ત્યારે એક નાના બાળક તરીકે તેવણે જન્મ લીધો કે જે બાળકની પ્યારતી સ્વરૂપ તરીકેની અજબ

જેવી વાતો આપણે વાંચ્યે છીએ, અને જેને આજે પચીસ કરોડ માણસો ભક્તિભાવથી પુજે છે.

પાંચ સદી પછી તેવણ પાછા પધાર્યા પણ આ વખતે એક બાળક તરીકે તેમને જન્મ લીધો ન હતો. તેમનાં બચપણને લગતી સઘળી ખ્રિસ્તી દંતકથાઓ જીસસ માટે છે, ક્રાઇસ્ટ માટેની નથી. નવી તોરાતમાં આપણને એક હીણુ જવાનની વાત મળે છે કે જે ખ્રિસ્તી સતેની શરૂઆતની એક સદી અગાઉ જન્મ્યો હતો અને જેણે કાંઈક ભાગે મીસર દેશમાં અને કાંઈક ભાગે એસેનીઓનાં મઠમાં કેળવવામાં આવ્યો હતો, અને જે ત્રીસ વરસની ઉંમરે પોતાની પ્રજામાં ગુરૂ તરીકે બહાર આવ્યો હતો. તેની ઉપર તે મહા પવિત્ર આત્મા ઉતર્યો હતો અને તેનામાં વાસો કીધો હતો અને તે પણ ક્રાઇસ્ટની આ દુન્યામાંની પધરામણીની હતી. કે જે વખતે પોતે પસંદ કીધેલું શરીર ધારણ કરીને પોતે પૃથ્વી પર રહ્યા હતા. આ બાબદ નવી તોરાતમાં જેડન નદીમાં જીસસે લીધેલાં બેપટીઝમ તરીકે જાણીતી છે. ત્યારે તેનામાં આ નવી શક્તિ દાખલ થઇ એટલે પ્યારનાં તે સાહેબે પોતાનાં ચેલાનું શરીર કબજામાં લીધું. અને ત્યારપછી જીસસ ક્રાઇસ્ટને નામે ઓળખાવા લાગ્યો. ત્યારપછી તે સાહેબે ચેલાઓ એકઠા કરવા માંડ્યા, અને શિક્ષણ આપવાનું અને દુઃખીઓને સારાં કરવાનું કામ ચાલુ કીધું. ઘણુંકરીને તેવણ તે શરીરનો કબજો આપો વખત ચાલુ રાખતા ન હતા, પણ કેટલીકવાર તેના અસન્ન માલેકને તે સોંપતા કે જે હંમેશાં એક સેવક તરીકે હાજર રહેતો. માણસોની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વરસની ટુંકી જીંદગી તેવણે ગુજરી કે જે દરમ્યાન અજબ જેવા દુઃખો સારાં કીધાં અને એવાંજ બેહદ પરમાર્થના કામો બજાવ્યાં અને ઉત્તમ બોધ રાણી સંલોમનાં જમાનામાં આપ્યો. ત્યાંપછી જે શરીરમાં તેવણ રહેતા હતા તે શરીરમાં જેરુસલમ શહેરમાં થયેલાં એક હુલ્લડ વખતે ભયંકર પથરાના મારાથી નાશ કરવામાં આવ્યું. આ બનાવ ખુદ દેવળનાં ચોકમાં બન્યો અને પાછળથી જેઓએ તેમને મારી નાંખ્યા હતા તેઓએ તે શરીરને ઉપાડી લઇને રમુજમાં એક ઝાડ સાથે લટકાવ્યું, પણ ખાકી શરીરનાં મરણથી તે સાહેબનું કામ અટક્યું નહિ, કારણ કે તે પછી લગભગ ચાલીસ બ્લેકે વધુ વર્ષો સુધી પોતાનાં આકાશી શરીરમાં હાજર થઇને તેઓ પોતાનાં ચેલાઓને શિક્ષણ આપતા રહ્યા હતા.

જીસસ અને ક્રાઇસ્ટનું જુદાપાણું એક ઘણોજ જુનો ખ્યાલ છે. ખ્રિસ્તી ધર્મની પહેલી સદીમાં નોસ્ટ્રીક લોકોએ તે શીખવ્યો હતો, અને માનીકીઅન લોકોના બીજા ખ્યાલોમાં એ પણ એક હતો.

જીસસ ચેલાએ અંપોલોનીઅસ આદિ ટાપના તરીકે ઇ. સ. નાં પહેલાં વર્ષમાં ફરીથી જન્મ લીધો અને ખ્રિસ્તી ધર્મનાં ફેલાવાનું કામ ઉપાડી લઈને મહાન સફેદ મંડળ (White Lodge)નાં એક પેગામચી તરીકે તેણે દુર દેશોમાં સુસાફરી કરી અને યુરોપની જુદી જુદી જગ્યાઓ ઉપર યોગને લગતાં મંડળો ઉભાં કરીયાં, એવી નેમથી કે જ્યારે તે મહાન જગદ્ગુરુ ફરીથી પધારે, ત્યારે આ મથકો તેમનાં શિક્ષણના ફેલાવા અર્થે કામ લાગે. આ છુપાં મથકો કે જે યુરોપમાં હસ્તી ધરાવે છે અને જ્યાં જીસસનાં કારણ શરીર સાથે સંબંધ ધરાવનાર ચોક્કસ તાવીજને દાટવામાં આવ્યાં છે, અને જેમની સાથે જમાનાઓ સુધી ચાલુ રહે એવી અસર જોડાયેલી છે, તે બિવિપ્ય માટે ઘણા અગત્યના મધ્યબીંદુઓ છે, કે જ્યાંથી રોશની અને જ્ઞાનનો ફેલાવો થશે.

જેઓ જાણે છે તેઓ તરફથી એવું કહેવામાં આવે છે કે ચાલુ જમાનામાં પણ પ્રગટ થવા માટે તેજ રીત અખત્યાર કરવામાં આવશે અને તે મહાન જગદ્ગુરુ પોતાની પધરામણી વખતે સેવા બજાવવાને માટે, જેમ જીસસે અગાઉ કર્યું હતું તેમ એક ચેલાને હાલ તૈયાર કરે છે.

સવાલ—તે સાહેબનું શરીર કયું પ્રગ્નને લગતું થશે ?

જવાબ—જમાનાઓ યુગરવા પછી ક્રાઇસ્ટ સાહેબની કિર્તી ચોમેર આશકારા થઈ પણ જેઓ આજે તેમની વખાણ ગાય છે તેઓ તે નામવર જ્યારે શરીરમાં હતા, ત્યારે તેમની સોખત કમુલ રાખતે કે એ આપણી અજ્ઞયબી છે. તેઓ જોડે બાદશાહી તોખમના હતા, છતાં પૂર્વ તરફની ધીકકારાયલી અને કચડાયલી ચાહુદી પ્રગ્નમાંના એક હતા. તેઓ એક જોખમભર્યા સસારી સુધારક અને ન્યાતબહાર મુકાયલાઓ, યુનેહગારો અને બદ ચાલની ઓરતોનાં સોખતી ગણાતા હતા. ત્રણ વર્ષ સુધી કામ બજાવ્યા પછી જ્યારે તેઓએ પોતાના ઓખમતોને એકઠા કર્યા ત્યારે તેઓની સંખ્યા માત્ર એકસોને વીસની થઈ. જે કે આજે દુન્યાનો ત્રીજો ભાગ તેમનો સ્થાપેલો ધર્મ પાળે છે.

ખ્રિસ્તીઓ તે નામવારને પૂર્વ તરફની પ્રગ્નના શરીરમાં કદાચ કમુલ રાખે નહીં અને તેઓના પોતાના ધર્મમાં તેમને દેખાવ દેવા જોવાની વધુની શ્રેષ્ઠ દુરોશના બીજાં લગતાં સમહસમીતોમાં ક્રાઇસ્ટ સોફીમનાં ઘણાં

ચીત્રો જોવામાં આવે છે. દરેક પશ્ચિમ તરફની પ્રજા તે નામવરને એક ગોરા માણસ તરીકે ધારી લે છે, જે કે તદ્દન વાજખી રીતે તેમના ચીતારમાં તેમને પૂર્વ તરફના પોશાક સાથે રજુ કરવામાં આવે છે. ક્રાઈસ્ટ સાહેબ વિષેનો સાધારણ ખ્રિસ્તી ખ્યાલ આજે અકેકથી વિરૂધ્ધ હકીકતોનો અજળ જોવો ગુંચવાડો છે. તેઓ ક્રાઈસ્ટ સાહેબને ગોરા ચહેરા સાથે પણ એક હિંદીવાનના ઢીલા ઉડતા પોશાક સાથે રજુ કરે છે. ક્રાઈસ્ટ સાહેબને પશ્ચિમ તરફના પોશાકમાં પાટલુન કોલર અને નેકટાઈ સાથે સજ્જ કરીને રજુ કરવું એ સાધારણ ખ્રિસ્તીને મનથી ધણું હડહડતું અપમાન છે. અને તે છતાં ક્રાઈસ્ટ સાહેબને પૂર્વ તરફનાં પોશાક સાથે ભુરા રંગના ચહેરા સહિત પૂર્વ તરફની પ્રજામાંના એક તરીકે ગણવાનું ખ્રિસ્તીઓ અપમાન તરીકે સમજે છે. પણ ખ્રિસ્તી ધર્મનાં આજે એટલા બધા પંથો છે કે એક ખ્રિસ્તી શરીરમાં જે તે નામવર દેખાવ દે, તો જે ખાસ પંથને લગતું શરીર તેઓ પસંદ કરે તે સિવાયના બીજા પંથવાળાઓ તેમને સ્વીકારવાને ના પાડે એ બનવા જોગ છે. આટલા માટે જેમ પૂર્વ તરફના તેમ પશ્ચિમ તરફના શરીરમાં પણ હાલના સમયમાં તેમનો દેખાવ સ્વીકારવામાં આવે એ બનવા જોગ નથી.

અત્યારસુધી જગદ્ગુરુઓ ખુદ્ધ, શ્રી કૃષ્ણ, ક્રાઈસ્ટ અને બીજાઓએ પૂર્વ તરફનાં શરીરોજ ધારણ કરીયાં હતાં. પશ્ચિમ તરફની ચંચળ, હકો માટેની લડત કરનાર, ખટપટી અને વેપારી પ્રજા કરતાં પૂર્વ તરફની પ્રજામાં મહાન જીવોને પ્રગટ થવા માટે પવિત્ર અને શાંત શરીરો પુરાં પાડે એવાં માખાપો સહેલથી મળી શકે છે. જેઓ જાણે છે તેઓ તરફથી એવું કહેવામાં આવે છે કે જે શરીરની મારફતે જગદ્ગુરુ ધર્મ અને સુધારાને નવું જોર આપવા માટે દેખાવ દેશે, તે શરીર પૂર્વ તરફનાં સુલકોમાં જન્મ લઈ ચુક્યું છે, અને તે લગભગ મોટી ઉમરનું થયું છે.

સવાલ—ત્યારે તેઓ સાહેબ કયારે દેખાવ દેશે ?

જવાબ—જયારે વખત પાકે ત્યારે, જયારે કટોકટીની પળ આવશે, અને જયારે માણસો કેટલેકે દરજ્જે તૈયાર થશે ત્યારે તેઓ દેખાવ દેશે. પણ તે અગાઉ દુન્યામાં ધણા મોટા ફેરફારો થવા જોઈશે, અને ક્રાઈસ્ટનો આત્મા તેમાં મળી જાય અને ખ્યાર અને ભાઈબધી દુન્યામાં રાજ કરે એવી સાચી હકીકતમાં દુન્યા એકદમ બે સહેલાઈમાં આવતી જોઈશે.

આ મહાન ફેરફારનો મુખ્ય પ્રવાહ અચુક રીતે મુકરર થયેલો છે, પણ તેને લગતી બીજી વીગતો મુકરર થયેલી નથી; પણ તે માણસ જાતનાં આધાર ઉપરજા છોડવામાં આવી છે. આટલા માટેજ તે સાહેબે કહેલું છે કે: “જ્યારે દુન્યા તમારા કામથી તૈયાર થશે ત્યારે હું આવીશ,” અને તે તૈયાર થાય ત્યાંસુધી તેઓ રાહ જુવે છે. ધણુકરીને યુરોપની મહાન લકાઈથી અને બીજા કેટલાક નાના બનાવોથી તેમનું આવવાનું વહેલું થશે, પણ તેમની વહેલી કે મોડી પધરામણીનો સંજોગ આધાર જેઓ તેમની પધરામણી માટેનું યકીન ધરાવે છે તેઓના ઉલટબર્યાં કામ ઉપર છે. તેઓ ઉપર તેમજ તે સાહેબનાં માર્ગને સરળ બનાવવાને અને તેવજુ પોતાના ખાફી શરીરમાં દેખાવ દે તે અગાઉ તેવજુનાં કામમાં મદદ કરવાને જે તૈયારીઓ કરવામાં આવે તે ઉપર સંજોગ આધાર રહે છે.

તેઓ નામવર ક્યારે દેખાવ દેશે તે માટે કોઈ પણ ચોક્કસ જાણતું નથી, છતાં સાધારણ રીતે એવું માનવું છે કે આપણામાંનાં જુવાનીઓ-ઓની જીંદગી હશે તેટલા વખતમાં તેવજુ પ્રગટ થશે. વળી જે આગળ વધેલા જીવોએ તેમને ઝાળખવાનું માન મેળવ્યું છે, તેઓ આગળ તેવજુ જાહેર કીધું છે કે: “જુઓ હું ઝડપથી આવું છું.” અને તેટલામાટે તેઓનું એવું મત છે કે (ઈ. સ. ૧૯૨૨ પછીનાં) આશરે દશ વર્ષમાં અથવા તો ધણુકરીને ૧૯૩૦ અગાઉ આ દુન્યામાં તેઓ સાહેબ પધારશે.

સવાલ—તે સાહેબની પધરામણી માટે કેવી તૈયારીઓ કરવાની જરૂર છે ?

જવાબ—તૈયારીનું કામ બે રીતનું છે—એટલે બાતેન ને જાહેરનાં બે સ્વરૂપનું છે. એક તો આપણાં અંતર અને મનની તૈયારી અને બીજું તો તે સાહેબને માટે અને તેમનાં નામથી આ ખાફી દુન્યામાં કોઈ મુકરર કામ કરવામાં સમાયલું છે. બીજા શબ્દોમાં તે જાહેર અને બાતેનનું કાર્ય ગણી શકાય. અંતરનું કાર્ય યાને આપણી પોતાની તૈયારીનાં સંબંધમાં જગદ-ગુરના પોતાના એક ચેલાએ તેમના પોતાના એક બીજા ચેલાને “શ્રી ગુરને ચરણે” એ નામની એક કિંમતી નાની ચોપડીમાં જે અજબ જેવું શિક્ષણ આપ્યું છે તે જેહમતભરી ચાલુ કોશિશથી આપણે અમલમાં મુકવું જોઈએ.

સવાલ—“બાતેન કાર્ય”નો અર્થ શું છે તે મહેરબાની રીતે વિમતવાર રીતે સમજાવશો ?

જવાબ—“જ્યાંસુધી તું પોતે તે માર્ગ અને નહીં ત્યાંસુધી તું તે માર્ગ ઉપર મુસાફરી કરી શકશે નહિ.” આપણે પોતે તે માર્ગને આપણામાં સમાવી દેવો જોઈએ. આપણું તે કામ અસરકારક થવા માટે અને આવનાર જગદગુરુ અને આપણા વચ્ચે સગપણનો ગાંઠ ફક્ત માનસીક વિચારોનોજ નહિ પણ કેટલીક હદે આપણી રહેણી કરણીનો પણ જોડાવો જોઈએ. જેમ પીથેગોરસે વાજખી રીતે કહ્યું છે કે “ખોદાને ઓળખવું અને તેની નકલ કરવી એ તેની તરફ અનુપમ માન દેખાડેલું ગણાય.” તેથી આપણે આપણા સદગુણો ફક્ત દેખાડવાજ જોઈએ નહિ, પણ કેટલીક હદે તેઓને ખાસ ધારણ કરવા જોઈએ. આપણી જાતેનની તૈયારીઓ પણ જરૂરી છે. કારણકે સઘળી દીલચાલો કે જે બહારની દુન્યામાં કાયમની અને ઘણી મજબુત થવા નિર્માણ થયેલી છે, તે હિલચાલો પહેલાં દરેક ધનંસાનનાં જીવનમાં મજબુત રીતે પેવસ થવી જોઈએ. તેટલા માટે પહેલી જરૂરી ચીજ આપણે માટે આજ છે કે આપણે આપણને તૈયાર કરવા જોઈએ, અને આપણાથી બીજી શકે તેટલા પ્રમાણમાં આપણા આત્માને પવિત્ર, કિમ્મત અને પરમાર્થી બનાવવો જોઈએ.

પ્રખ્યાત ખાલદીઅન શુકન પ્રમાણે આપણે “આપણાં આત્માને ખરડવો ન જોઈએ અને ભુવનને વધારે ઉંડું કરવું ન જોઈએ” આપણે તે કામ માટે આપણી રહેણી કરણીને સુધારવી જોઈએ અને આપણા સદગુણોને ખીલવવા જોઈએ. આપણે ધીરજ, દયા, નમ્રતા અને ભક્તિભાવ રાખતા શીખવું જોઈએ અને આપણા અંતરમાં કાઠરટનાં અંશને ખીલવવો જોઈએ. આપણે ખોલવા ચાલવામાં સંભાળભરી રીતે ઉદાર દીલના થવું જોઈએ અને હંમેશાં બીજાઓનાં દુર્ગુણો કરતાં તેઓનાં સદગુણો પર વિચાર કરનારા અને તેઓની ભુલો કરતાં હંમેશાં તેઓની સચાઈઓ તરફ જોનારાં થવું જોઈએ. જ્યારે આપણે સંપુર્ણ રીતે અજ્ઞાનપણાનો નાશ કર્યે છીએ કે જે સઘળાં યુરાનું મૂળ છે, ત્યારે આપણે સચાઈને તેના ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખી શકીએ છીએ. અને અજ્ઞાનપણાની અતી જોરાવર અસરનો નાશ કરવા માટે આપણે જીવદાઈની લાગણીને આંરી નાંખવી જોઈએ કે જે અજ્ઞાનપણાનું મૂળ છે. અને જે આપણને સઘળી ચીજોની એક્યતા પીછાણતાં બટકાવે છે, અને જે દયાના ધ્વિરી કાયમથી ઉલટું છે ત્યારે આપણે જીવદાઈનાંથી સમાઈને અને અસત્યમાંથી સત્યને ઓળખી શકીશું, અને આપણી દરોજની જીંદગીમાં જરૂરમાત્ર અને બીજાજરમાત્ર

શું છે તે શોધી શકીશું. ખરેખર રીતે તો કામપણ ચીજ બધી અગત્યની નથી અને બધી ચીજો ખીલકુલ અગત્યની નથી. આ પ્રમાણે આપણે ખોટી જરૂરયાતો પર નહિ રહેવાને શીખવું જોઈએ, કે જે આપણી તમામ છાંદગીને—જનમથી મરણ સુધીનાં વખતને—ચાલુ અસુખી ને દુઃખાઈભરી બનાવે છે.

આપણે સઘળા ધાર્મિક ધીકાર અને વીરધ્વતા, સઘળું ધર્માધપણું અને વહેમો અને ખીન્નઓના રેવાબે અને યકીન માટેના અણગમે આપણા દીલમાંથી દુર કરી તેને શુદ્ધ રાખવું જોઈએ. એક મહાત્મા કહે છે, કે: “સઘળી ચીજ માટે તમારે સંપુર્ણ સહનશીલતા રાખવી જોઈએ, અને જેવી રીતે તમારા પોતાના ધર્મ માટે ખરાં દીલની શ્રદ્ધા રાખો છો તેવી રીતે ખીન્નઓનાં ધર્મ માટેના યકીન તરફ અંતકરણપુર્વક ચાલુ રાખવો જોઈએ, કારણકે જેવી રીતે તમારો ધર્મ મીનાઈ માર્ગ દેખાડે છે, તેવીજ રીતે તેઓનો ધર્મ પણ દેખાડે છે. અને સઘળાને મદદ કરવા માટે તમારે દરેકને સમજતાં શીખવું જોઈએ. તેથી સઘળાઓ તરફ-તેમાં ખુદ્ધીસ્ત, હિંદુ, જૈન અથવા ચાહુદી ખ્રિસ્તીઓ કે મોહમેદન, જે પણ હોય તેઓ તરફ માયા, નમનતાઈ અને સહનશીલતાથી વર્તજો.” આપણે સઘળી તાસુખીઓને દુર કરીને ઉદાર મનનાં થવું જોઈએ, તેમજ નવા ખ્યાલો ગ્રહણ કરવાને લાયક બનવું જોઈએ, કે જેથી આપણે આપણી પોતાનીજ નહિ પણ ખીન્નઓની હિલચાલોમાં પણ આપણા વિચારો અને દીલસોજથી દાખલ થઈ શકીએ, અને આ પ્રમાણે આપણે દરેક આશાવંત અને ઉમેદવાર છવો સાથ મદદભર્યા સંબંધમાં જોડાઈ શકીએ. આપણે આપણાં અંતરમાં ભક્તિભાવની લાગણીને ખીલવીને તે લાગણીને અચુકરીતે બહાર પાડવી અને જ્યારે આપણાં છગરમાં લાગણીનાં જુસ્સો થાય ત્યારે તે છુટથી અને જોશથી પ્રગટ થવા દેવા અને મક્કમપણું અને ભલાઈને ખીલવીને જ્યાંથી ખરી મોટાઈ જણાય ત્યાં તેને માન આપવું. કારણકે આવા સદગુણોજ મહાન જગદગુરુ જ્યારે પધારે ત્યારે તેમને ઓળખવાને આપણને શક્તિવાન કરશે.

ખીજ અગતની જાતી તૈયારી તે અબ્યાસ છે. કારણકે “હુન્નર કે ગ્રહપણ શરૂઆતની વિદ્યા વગર મળી શકતાં નથી.” કારણકે માત્ર “ગ્રહાં આણસોજ ગ્રહપણુભરી રીતે ઉપ્યોગી થઈ પડે છે,” અને “તમે ગમે તેટલા મદદ કરવાની ઇચ્છા રાખો છતાં જો તમે અજ્ઞાન હોવ તો કાયદા

કરતાં નુકશાન વધારે કરશે.” દુન્યામાં ઘણાકો બેપરવાદ રહે પણ કોઈ માણસને કોઈ બાબદ માટે એકાએક કાંઈ શોખ ઉત્પન્ન થાય અને તે વધુ વિમત બાણુવાને ઉમેદવાર બને. અને તેથી આપણે એવી બાબદોમાં બને તેટલી વધુ માહિતગારી સાથે તૈયાર રહેવું જોઈએ. અને એક જગદગુરુ વિષે આપણને મળેલાં કારણોનાં નહિ પણ બીજાઓને મળેલા અનુભવનો પણ આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. વળી તે સાહેબનો પેગામ પ્યારનો પેગામ થશે, તેથી આપણે આપણા સ્વભાવમાં પ્યારના તત્વને મજબુત કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, કે જેથી વધારે તિક્ષણ દીલસોજીથી આપણે હાલની જીંદગીના ગુંચવણભર્યા સવાલોને સમજી શકીએ અને તેનો નિર્ણય કરવાનો રસ્તો શોધી શકીએ.

આપણી લાગણીઓને અને આપણા વિચારોને બીનસ્વાર્થી અને મીનોઈ ધારણા પર વળણુ આપવી જરૂરની છે. જ્યાંબી સેવાની જરૂર પડે ત્યાં સ્વાર્થી ખાહેશો, લોભ અને ઇચ્છાઓને બાબુએ મુકીને સેવા કરવાને સદા તૈયાર રહેવાનો ગુણુ ખીલવવો જોઈએ. મીનોઈ માણસમાં જોઈતા સઘળા ગુણોનો આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ કે જેઓને સઘળા જમાનામાં વગર સમજવે ધિક્કારવામાં આવ્યાં છે. અને આ રીતે મીનોઈ માર્ગના ખરા અર્થની કાંઈક વધુ સમજ મેળવીને આપણી મનસીક શક્તિઓ અને લાગણીઓ ઉપર મીનોઈ ગુણોને જગ્યા આપવાની કોશિશ કરવી જોઈએ.

આ બાતેનનાં સુધારાનું કામ તરતજ શરૂ થવું જોઈએ, કારણકે એક મહાત્માએ કહ્યું છે તેમ “જતી પાકીઝગીનું કામ એક પળનું કે થોડા મહિનાઓનું નથી, પણ વરસોનું છે.”

સવાલ—તે સાહેબના આવવાને માટે જાહેર દુન્યામાં તૈયારી કરવાની શી જરૂર છે, અને તે તૈયારી કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ ?

જવાબ—કેટલાક લોકો જગદગુરુનાં આવવાના ખુશાલીભર્યા વિચાર ધરજ સંતોષ પામીને બેસી રહે છે. તેઓ દુન્યાનાં ભલાંના કશા ખ્યાલ વગર એક જાતના ખુશાલીભર્યા ધ્યાનમાં, સ્વપ્નારૂપી લહેરમાં અથવા જતી સંતોષમાં સુખ માની મોજ મેળવે છે. તેઓ કોઈ જાતના માયાળુ અને ભકિતમાન વિચાર બહાર પાડે છે. માયાળુ વિચાર પોતાના ભાઈબિંધો તરફ અને ભકિતમાન વિચારો ખુદ જગદગુરુની તરફ મોકલે છે. જો કે આ ખરૂં અને ઉમદા કામ છે, છતાં આપણે એટલામાંથીજ અટકવું જોઈએ નહિ. આપણને ખાકી શરીરો છે અને જ્યારે જગદગુરુ ખાકી દુન્યામાં આવનાર છે, ત્યારે આપણે આ દુન્યામાં તેમનો રસ્તો ખુલ્લો કરવાને કાંઈક મુકરર કામ કરવું જોઈએ.

જગદગુરુની વહેલી પધરામણી વિષે મહાન અગત્યની સચ્ચાઈ જાણવા જેવી નસીબવંત અને અદેખાઈ ઉપગમે એવી સ્થિતિમાં આપણે છઈએ, અને તે મહાન સચ્ચાઈ આપણને ડહાપણભરી રીતે ફેલાવવા માટે સોંપવામાં આવે છે, તેથી તે દુન્યામાં સામાન્ય રીતે ફેલાવવાની ગંભીર જવાબદારી આપણે માથે છે. અને ખાસકરીને દુન્યાનાં જે ભાગમાં આપણે વસ્તાં હોઈએ તે ભાગમાં તો આપણે તે ફેલાવવી જોઈએ.

વળી તેઓ સાહેબે કહ્યું છે કે “જયારે દુન્યા તમારાં કામથી તૈયાર થશે ત્યારે હું આવીશ.” પણ તે સાહેબ પધારે ત્યારે તેમને પીછાનવાને આપણે તૈયાર રહીએ, અને તેમનાં કામને માટે આપણે તૈયાર ન હોઈએ તો આપણી તૈયારી ઘણી કંગાળ ગણાય. પરિણામ એ આવે કે જયારે તે સાહેબ ખરેખર પધારે અને આપણી સેવા મેળવવાની ખાહેશ કરે ત્યારે આપણે બીનકેળવાયલા અને નાલાયક સેવકો પુરવાર થઈએ. અથવા ખુરાંમાં ખુરૂં પરિણામ એ આવે કે આપણે તેમનો સ્વિકાર કરવાને નિષ્ફળ નીવડ્યે.

આપણે આગળ જોઈ ગયા તેમ મહાન જગદગુરુની પધરામણીના આધાર જાહેર અને ખાતેન કાર્યોથી તે સાહેબ માટેનો રસ્તો તૈયાર કરવા માટેની આપણી ભેગી કોશિશ પર ઘણે ભાગે રહેલો છે. પણ તે માટેનો વખત અચોક્કસ હોવાને લીધે આપણી હાલની કોશિશ નબળી અને ઢંગઢંગ વગરની છે. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે “માણસ જાતને ઉપયોગી થવા માટે વિચારે કાર્ય રૂપે પ્રગટ થવું જોઈએ. જરા પણ આજસાઈ રહેવી ન જોઈએ, પણ ભલાં કામમાં ચાલુ ઉમંગ રહેવો જોઈએ.” આપણાં મનમાં ઉંચી નેમો હોય પણ તેમને આપણે અમલમાં નહિ મુકીએ તો તે નેમ નકામી છે. સુંદર અનુમાનો ગમે તેવાં ઉમદા હોય, તે છતાં તેઓ કાંઈ પુરતાં ગણાતાં નથી. તેઓને અમલમાં મુકવાથીજ આપણે આ દુન્યામાં કાંઈ પણ મેળવી શકીએ છીએ. જયારે જુસ્સો વહેવાર કામોમાં મોજ મેળવતો નથી ત્યારે તે લાગણીનાં વાદળ રૂપી ધુમસોમાં ઘેરાઈ જાય છે, અને આખરે મરણ પામે છે. જયાંસુધી આપણે આપણા જુસ્સાને વહેવાર કામમાં ફેરવીએ નહિ અને આવાં કામોનો ભવિષ્ય સાથે સંબંધ રાખીએ નહિ ત્યાંસુધી જુસ્સા અને આશાને છોક ઉંચા તબક્કા પર રાખવાનું જે અશક્ય ન હોય તો મુશ્કેલ તો છેજ. સ્વચ્છ અને બીનસ્વાર્થી ઉલટ આપણાં આપણાં કામો પગલવવા માટેના નવા પગલો અને નવી રીતોએ

પેદા કરે છે. તોપણ આપણે ધણા સાવધ રહેવું જોઈએ, અને સાદી સમજની ઈશ્વરી બક્ષેશનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેથી આપણે દુસીમાં આવી પડીએ નહિ. દુકંમાં વિચારવંત અને બીનસ્વાર્થી કામ સાથે જોડાયેલી ઈચ્છા એજ આપણા કામોની ચાવી છે. “કારણ કે સધળું મદદકર્તા, બીનસ્વાર્થી કામ તે તે સાહેબનુંજ કામ છે, અને તમારે તે તેને ખાતર કરવું જોઈએ.” “તમારે સેવા માટેની આતુર ખાહેશથી એવા તત્પર રહેવું જોઈએ કે તમારી આસપાસ માત્ર માણસોનીજ નહિ પણ જાનવરોની તેમજ વનસ્પતીની સેવા કરવાને પણ તમે સદા તૈયાર રહો.”

સવાલ—તે સાહેબનાં આવવાની તૈયારી માટે જે જાહેર કાર્યની જરૂર છે તે કયું ?

જવાબ—આપણે જેઓની સાથે ચાલુ સમાગમમાં આવ્યે છીએ તેઓ તરફ આપણને એક ખાસ ફરજ બજાવવાની છે, આટલા માટે જેઓ વીરૂધ્ધ વિચારનાં હોય તેઓમાં વીરૂધ્ધતા વધે એટલે હદ સુધી આપણું કામ વધારવા કરતાં આપણે આપણાં નાનાં કુદાળાંમાં આપણા મીત્રો વગેરેનાં મન ઉપર તે સાહેબની પધરામણીનો ખ્યાલ થસાવવાની પહેલા કોશિશ કરવી જોઈએ. આપણે વળી તે સાહેબની નજદીકની પધરામણી વિષે જેઓએ કશું સાંભળ્યું ન હોય તેઓ આગળ બાપણોથી અને ચાપડી ચાપાન્યાં અને વર્તમાનપત્રોમાં લખાણોથી રજુ કરવી જોઈએ. જે બાબતને આપણે યકીનથી માનીએ છીએ તે બનવાજોગ છે એવું આપણે દુન્યાને સમજાવવું જોઈએ. આપણે જાહેર મત કેળવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ જેથી તે મહાન બનાવ બને ત્યારે તે ઓચીતો નહિ લાગે પણ એક સામાન્ય વક્કાનું પરિણામ જણાય.

કેટલાંક મગજને વધારે બહોળી રોશનીની ઉમેદવારીમાં અત્યાર અગાઉનાં હોય તેવાંઓની ઉમેદવારીને આ બાબત પર દોરવવાની આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. અથવા કોઈથી રીતે તેવાઓનાં દીલમાં આ વક્કાને માટેની લાગણી ઉશ્કેરવી જોઈએ કે જેથી તે સાહેબ જ્યારે વધારે ત્યારે તેમને પીછાણવાને તેઓ શક્તિવાન થાય. પણ હાલનાં જમાનાના મગજને એક જગદગુરુનાં આવવાનાં બનાવ તરફ બે ચકીનીથી નહિ જોય તોપણ તેઓ શક અને અશક્તિનાં તો જરૂરજ રાખે.

તેવા બનાવમાં આપણું કામ મનશક્તિને લગતા બેવિશ્વાશની દીવાલમાં બંગાણ પાડવાની કોશિશ કરવાનું છે, અને પછી આપણી મનશક્તિથી અથવા ખીજી કોઈ ઉંચ શક્તિથી નવા પયગંબર આવવા વિષેની હકીકત બનવાભેગ છે એવું લોકો સ્વિકારતાં શીખે તેમ કરવાનું છે. આપણે જગદ્ગુરૂની નજદીક આવતી પધરામણીની સઘળી દલીલો લોકો આગળ મુકી શકીએ અથવા દરેક માણસમાં ભિત્તરમાં મનશક્તિને લગતા શક સુલેહનાં પડ હેઠળ જે ગુપ્ત જ્ઞાન ઉંડું છુપાયલું રહેલું છે, અને જે ઘટતાં સાધનથી જાગરત થઈ શકે છે, તેને આપણે જાગરત કરી શકીએ.

જુદા જુદા મનનાં માણસોને સમજાવવાની જુદી જુદી રીતો હોય છે, અને કઈ રીત વધારે અસરકારક થશે તે નક્કી કરવાનું આપણું કામ છે. આટલા માટે કોઈ ચોક્કસ જગ્યામાં જગદ્ગુરૂ વિષેનું જ્ઞાન કઈ રીતે આપવાથી તે વહેતું અને સહેલાઈથી સમજી શકાશે તે આપણે નક્કી કરવું જોઈએ, અને પછી જે જુદી જુદી પ્રકૃતીનાં માણસો આપણા સંબંધમાં આવે તે સઘળાંને વિચાર કરવાને પુરતો ખોરાક મળે તેવી રીતે આપણે આપણો કાયકમ ગોઠવવો જોઈએ. આવી ગોઠવણ મુખ્ય કરીને મનશક્તિપર અસર કરે તેવી હોવા જોઈએ, તો પણ કેટલીક પ્રકૃતીનાં માણસો લાગણીવાળાં હોવાથી તેઓની લાગણી ઉત્કેશાય તેવું તત્વ તેમાં સમાવવું જોઈએ. જેમ કેટલાંકોને માટે મનની ખીલવણીની જરૂર છે, તેમ ખીન્નંઓને માટે અંતઃકરણની ખીલવણીની જરૂર છે. તે એકજ મહાન સચાઈને ધણાં મનની જરૂરીઆતને બંધબેસતી કરવામાં કશું ઉત્ક્રાંતિપણું સમાયલું નથી. કેટલાંક ધણી ઉંડી ધાર્મિક પ્રકૃતીનાં માણસો પોતાનાં બાતેનનાં યકીનથી તે સચાઈને પીછાણી શકે છે. ખીન્નંઓ જેઓ ખાસ કરીને ધાર્મિક નથી હોતાં, તેઓને પોતાનાં અંતરમાં આવું યકીન બેઠાર થતું લાગે છે, કારણ હાલના ગળાંફાંસુ હરીફાઈના ધોરણ ઉપર સુધારો વધારે આગળ વધી શકે તે તેઓને અશક્ય લાગે છે. જ પ્રજા, ધર્મ, અને પ્રકૃતીનાં લોકોની સાથે આપણને કામ પાડવાનું હોય તેઓને અનુસરતી રીત આપણે અખત્યાર કરી જોઈએ. અને અહિં આપણી વિવેક યુક્તિની કસોટી થાય છે. જુદા જુદા દેશોમાં ત્યાંનાં લોકોને તેમનાં પોતાનાં ધર્મ પુસ્તકો ઉપર રચાયેલી દલીલોથી સમજાવી શકીએ, અને ખીન્નંઓ જેઓ જગદ્ગુરૂની પધરામણીની વક્તી રાખે છે તેમનાં ધર્મશાસ્ત્રોની શાહુદત પણ આપણે ટાંકી શકીએ, તો આપણું કામ સહેલું થાય.

પણ જગદગુરૂ કાંઈ ફક્ત દુન્યાને શાંત કરવાને કે દયા અને સારી દુઆઓ આપવાનેજ પધારતા નથી. તેવણુ વધારે સારી દોશેશને માટે આપણામાં નવું જેર ઉત્પન્ન કરવા અને જે ગુંચવણુભર્યાં સવાસોનો આપણે ફરિયાદો નથી કરી શક્યા, તે માટેના ઉપાયો જાહેર કરવાને અને આ દુન્યામાં હસ્તી ધરાવનાર માણસોથી ધારણુ કરી શકાય એવું જીંદગીનું નવું ધોરણુ રચવાને આવે છે.

આટલા માટે તે સાહેજનાં કામ માટેની તૈયારી માત્ર તેમની પધરામણીની ખબરનો ફેલાવો કરવામાંજ સમાઈ જતી નથી. પણ જીંદગીનાં વધારે સારા બંદોબસ્ત અને ઉપયોગીપણાં બંધબેસ્તાં સઘળાં અગત્યનાં કામો માથે લેવામાં સમાયલી છે. એક મહાન ગુરૂએ એકવાર કહ્યું હતું કે, જેઓ જ્ઞાન ધરાવે છે, તેઓ જ્ઞાન ધરાવતાં હોવાથી કામો કરે છે, અને જેઓ જ્ઞાન ધરાવતાં નથી તેટલા માટે તેઓ આળસુ છે. તેથી આપણે તેમના નામથી સઘળાં ઉપયોગી કામો કરવાં જોઈએ, અને વળી તે ઉપરાંત હાલમાં દુન્યામાં કામ કરી રહેલી જુદી જુદી શક્તિઓને ઓળખવાની દોશેશ કરવી જોઈએ. અને જેવી રીતે મહાન જગદગુરૂ દુન્યાને આગળ વધેલી જોવાની આદેશ રાખે છે, તેવી રીતે તે શક્તિઓને આપણાં અંતર જ્ઞાનથી સમજી જઠને તેઓને તે રસ્તે મુકવાની દોશેશ કરવી જોઈએ.

કાંઈ પણ સ્વાર્થી હેતુ વગર આપણા ભાઈબંધોને મદદ કરવાની મજબુત આદેશથી આપણામાં એવું ડાહપણુ પ્રગટ થશે, કે જેની આપણને આપણી રાહબરી માટે જરૂર છે.

એમાલુમ રીતે આપણાં મનને ઘેરી રાખનાર વારસામાં ઉતરી આવતા ગુણુ અને આસપાસનાં સંજોગોને લગતાં ધુમસથી આપણાં મનને ખુલ્લું કરવું પડશે. કમનસીબે જેઓ સાયન્સને લગતી શોધખોળમાં ઉદાર મનથી કામ કરે છે અને જુના ધર્મ સંબંધી ફતવાઓથી વિરૂધ્ધ જતી સાયન્સની કોઈ બાબદ ખુશીથી સ્વીકારે છે, તેઓ ધર્મ સંબંધી શોધખોળનાં સંબંધમાં વારંવાર એવાં સાંકડાં મનના થાય છે કે ખાસકરીને બ્યારે એવી શોધથી તેઓનું મત ખીજાં મતોથી વિરૂધ્ધ જતું હોય, ત્યારે તે સ્વીકારવાને તેઓ ના પાડે છે. વળી આપણા જમાનાના રાજદારી અને સંસારી આગેવાનો એવી સાંકડી અને તાસુખીબરી વળણુ ધરાવે છે કે તે લગભગ સ્વાર્થી થઈ પડે છે. રાજદારી માણસો ફક્ત પૌતાનાં દેશની પ્રજાનેજ માટે કામ કરે છે, અને સઘળી પ્રજાના બસાં માટેની યોજના બ્યારે તેઓનાં

પોતાનાં દેશનાં હીત માટેની હોય છે, ત્યારેજ તેને તેઓ વજન આપે છે. સંસાર સુધારકનાં મનથી તેનાં પોતાના માનીતાં અનુમાન સિવાય બીજું કંઈ હસ્તીમાં છેજ નહિ. પણ આપણી બાતેનની તૈયારીએ આપણને આપણી પોતાની તાસુબીઓ અને માની લીધેલાં મતોને બાજુએ મુકીને બીજાઓના વિચારો તરફ ઉદાર મન દેખાડવાનો પાઠ શીખવ્યો છે. આટલા માટે આપણામાંનાં દરેકે કોઈ પણ જાતનાં પક્ષનો ખ્યાલ કીધા વગર હાલનાં સુધારાના કોઈ પણ એક ગુચવણુભર્યા સવાલ સાથે પોતાને જોડવો જોઈએ. અને જગદગુરૂની નજદીક આવતી પધરામણીનાં ખાસ ધોરણુથી આપણે તેનો ફડચો કરવાની કોશેશ કરવી જોઈએ અને તેમ કરતાં બ્યારે જગદગુરૂ આ દુન્યામાં પધારે ત્યારે ઐક્યતા, સહકાર, પ્યાર અને ભાઈ-બંધીનો જે સંદેશો તેઓ લાવશે તે ધોરણુ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કામ લેવું જોઈએ.

તૈયારી માટે કામ કરવાને ચાર મુખ્ય કામોની જરૂર છે. રાજદારી, સંસારી, ધાર્મિક અને કેળવણીને લગતું. આપણે આપણા દેશની તવારીખથી જાણીતા થવું જોઈએ. અને અપક્ષપાતપણે વર્ણુવેલી તેની રાજદારી હાલતથી તેમજ દેશની સંસારી હાલતથી, અને આપણા પોતાના ધર્મ સિવાય બીજા ધર્મોનાં મૂળ સિદ્ધાંતોથી તેમાં આવતી મુશ્કેલીઓનો ફડચો કરવા માટે જે ધોરણુ કોશેશ થતી હોય તેથી, તેમજ ઈન્સાનના ઉતરતાં અને ઉચ્ચ જીવનો વચ્ચે એક સાંકળ જોડી આપે એવાં જ્ઞાન ઉપર રચાયેલી કેળવણીના નિયમોથી જાણીતા થવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે આપણે હાલની જીંદગીના ગુચવણુભર્યા સવાલ ઉપર કુશળતાથી બોલી કે લખી શકીશું, અને કંઈ બાજુએ સુધારો ખરેખર થાય છે તે જાણવા ઉપરાંત ખરેખરો ફડચો કયા ધોરણુે થઈ શકે, તે પણ આપણે પીછાણી શકીશું. આપણે વેપારી, સંસારી, પ્રગ્નકીય જીંદગીને તેમાં ઉંચો હેતુ, અડગ પ્રમાણીકપણું અને ટેક અને બીજાંઓ તરફની જવાબદારી અને તેઓ સાથનાં સંબંધની લાગણીનું તત્વ આમેજ કરીને મીનોઈ રૂપમાં ફેરવવાની કોશેશ કરવી જોઈએ, કે જેથી તે સંઘળું નમુના રૂપ થઈ પડે અને આપણા જીવન અને દાખલાથી બીજાં માણસો વધારે ઉમદા અને વધારે સુખી સંસારી રચના તરફ ચાલવા માંડે.

માણસ જાતનાં સઘળા પ્રકારનાં કામોનાં મહાન સુધારક તરીકે જગદગુરૂ પધારશે, અને જે બચકર ઝડપથી સઘળાં જીવનાં રૂપ રેવાજોનો નાશ

થાય છે, તે તેમના આવવાથી જીંદગીમાં જે ચાલાકી ઉત્પન્ન થવા લાગી છે, તેનો ખ્યાલ આપવા માટેજ છે. આટલા માટે આપણી સન્મુખ જે ખરેખરી ફરજ છે તે તે નામવરનાં ભવિષ્યનાં કામનાં ધોરણ ઉપર દરેક પ્રકારનાં નવી રચનાનાં ખ્યાલ સાથે હમસાજ થવાની અને જે ખ્યાલ તે નામવર અમલમાં મુકશે તે ખ્યાલોને લગતી મહાન હીલચાલોમાં સંપૂર્ણરીતે ભાગ લેવાની છે.

આતેનની અને જાહેરની તૈયારી એ ત્યારે આપણી તાકીદની ફરજ છે. જ્યારે તે નામવર પધારે ત્યારે આપણે ખાલી હાથે તેમની સન્મુખ હાજર થઈ શકીશું નહિ. પણ જેમ પેલ દાનાવ માણસો જીસસનાં પગ આગળ નજરાણું લઈને ગયા હતા તેમ આપણે પણ આપણાં રવાન અને અંતઃકરણનાં છેક ઉંડાણમાંથી આપણા ઉમદા વિચારોની ધુપ, આપણા પવિત્ર કામોનો ખગ્ગનો અને આપણાં જાતી ભોગની ખુશ્ખો રજી કરવી જોઈશે. તેમને માટેનાં કામમાં આપણે આપણી સઘળી મનશક્તિ, અતકરણ અને ધ્વજા રોકવાં જોઈએ. તે નામવર જ્યારે પધારે ત્યારે તેમના બાહોશ અને વહેવાર મદદગાર થઈ પડવાને આપણે તાલીમ લેવી જોઈએ. અને સઘળાં ઉપરાંત તે નામવરનાં આવવાની આપણે રાહ જોઈએ છીએ, એવું ખુલ્લાં દીલે જાહેર કરવાને ડરવું જોઈએ નહિ.

સવાલ—પણ દરેક માણસ એટલું બધું કાંઈ કરી શકે નહિ, સાધારણ શક્તિનાં માણસો એ કાર્યમાં શું મદદ આપી શકે ?

જવાબ—એ ખરું છે કે દરેક ઈન્સાન કાંઈ શીલસુદ્ધ કે રાજદારી કે ધર્મગુરુ, સુધારક કે કેળવણીમાં પ્રવીણ હોતું નથી. છતાં બી સાધારણ સમજ શક્તિનાં સઘળાં માણસો કાંઈપણ ખ્યાલ કે વિચાર કે બંદગી કરી શકે તેમ છે; અને જો તેઓ શાંત મનનથી આવા વિચારોમાં પોતાને તમામ રોકી રાખે તો તેઓના વિચારો ઘણાં ઉપયોગી કાર્યો કરી શકે. તેઓ દરેક ઠેકાણે જે કાંઈ સામાન્ય હોય તે ઉપર લોકોને વિચાર કરીને લલચાવવાને અને તેઓની મતફેરી ભુલી જઈને જે મતો સામાન્ય હોય તે ઉપર તેઓનું ધ્યાન રોકીને સઘળી બાબતોનું છુટાપણું ખીલવી શકે, કારણ લોકોને નજીવી બાબતો ઉપર મતફેરી હોય છે, જ્યારે ખરેખરી અગત્યની મોટી બાબતો ઉપર તો સઘળાં એકમત છે.

તેઓ ખ્યાલબર્યા વિચારોથી મદદ કરી શકે અને જગદ્ગુરુની બળવાન શક્તિ માટે એક પ્રવાહ બનાવી શકે કે જે આપણી દુન્યામાં કામ કરી

રહેલા જીવોની રાહચરી અને મદદ માટે નીરંતર ઉભરાતો રહે છે. મહેરનું કાર્ય આતેનની શક્તિ ખીલ્યા વગર બરોબર રીતે થઈ શકતું નથી, તેમજ અંતરની શક્તિ ખંધએસ્તાં સાધન વગર કામ કરી શકતી નથી. દયાનો તે સાહેબ મહોબતના સિદ્ધાંત ઉપર એક નવી દુન્યા સ્થાપવા આવનાર છે, અને તેટલા માટે તેમને મદદ કરવાને ધણી જાતનાં માણુઓની જરૂર છે. આટલા માટે તેમાં દરેકની જરૂર છે, પછી તેમાં ખ્યાલી કે કંચી નેમ ધરાવનાર માણુસા હોય, અબ્યારી કે યોગી હોય, યા વહેવાર કે ધંધાદારી કામ કરનાર મર્દો કે સ્ત્રી હોય, તે સઘળાંની જરૂર છે.

વળી તેમને મદદ કરનારાઓમાં સંપૂર્ણ લાયકાત કરતાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને તેમની સેવા મગ્નવવા માટેના મક્કમ દરાવના ગુણુની વધારે જરૂર છે. એક વાર એક મહાત્માએ ક્યું છે કે “ જે માણુસ પોતાથી બનતું કરે છે તે અમારે માટે પુરતું કામ બળવે છે ”. આટલા માટે દરેક જણે પોતાના મીત્રા અને સગાંવહાલાંઓમાં જે પોતાથી બની શકે તે કરવું જોઈએ. અને દરેક જણ જે ખરેખર આતુર હોય તે નીચલાં નાનાં પ્રકારનાં પણ મોટી અગત્યનાં કોઈ પણ કામમાં સામેલ થઈ શકે.

ધર્મ સંબંધી.

ધર્મનાં કાનુનોના ઘટતા કારોબારમાં મદદ કરવી, બક્તિને લગતા બજન કિર્તનનાં મેળાવડા કરવા, તહેવારોને લગતા મેળાવડા ખેંચાણુકારક કરવા.

સંસારી.

સ્ત્રીઓ ને બાળકોનાં હિત માટે કામ કરવું. બંદીખાના અને હોસ્પીટલોની મુલાકાત લેવી. ગાંમડાં અને શહેરની સ્વચ્છતા, કેરીપીણુનો ત્યાગ, જનવરો અને બીજી જાનદાર પેદાયશ તરફનાં ધાતકીપણુનો અટકાવ, મજૂર વર્ગમાં સહકાર, જીવદયાનાં વહેવાર કામો, લોકોનાં મનને તંદરોસ્ત રમતગમતનાં સાધનો પુરાં પાડવાનું કામ, ખોરાક, આરોગ્યતા વગેરેને લગતા સુધારાની હિલચાલ.

કેળવણીને લગતાં કામો.

મજૂરો માટે રાતની શાળાઓ, હલકા વર્ગો માટે સ્કુલો, કેળવણીમાં બાઈબંધી ખીલવવાની હિલચાલ, મા-બાપો અને શિક્ષકોનાં મંડળો, સ્થાનીક તેમજ સર્કયુલેરીંગ લાઇબ્રેરી માટેનાં કામકાજ.

સાહિત્ય સંબંધી.

ચોપડાઓ, ચોપાન્યાઓ, રીપોર્ટી વગેરે લખવાનાં કામ. ધમ પુસ્તકોમાંથી ખાસ ફકરાઓ ચુંટી કાઢીને તેમનો સંગ્રહ કરવાનું કામ.

શહેરી.

બોય-સ્કાઉટસ, સેવા સમીતી, સેવા સદન, સોશયલ સર્વિસ લીગ, વગેરે મંડળોમાં જોડાવું.

સવાલ—શારીરિક જોર અને મજબુત મન-શક્તિ ધરાવનારા મોટી ઉમરનાં માણસો તે નામવરનાં આવવા માટેની તૈયારીનાં સંબંધમાં ઘણી મદદ કરી શકે, પણ ઘણા યુદ્ધ અને ઘણાં નાદાન વયનાં એ બાળકોમાં શું કરી શકે ?

જવાબ—જગદગુરુનાં સંબંધમાં જે કામ કરવાનું છે તે ત્રણ ભાગમાં વેહેલાઈ જાય છે.

૧. તે નામવરનાં આવવા માટેની તૈયારી.
૨. તેઓ દુન્યામાં હોય તે વખતે તેમની સેવા અને મદદ.
૩. તેઓ દુન્યા છોડી જાય તે પછી તેમનું કામ ચાલુ રાખવું.

ન્યારે જગદગુરુ પધારશે ત્યારે તેઓ ગેતી અને મીનોઈ સઘળી દુન્યાઓમાં કામ કરશે. આકાશી ભુવન ઉપર પુષ્કળ કામ કરવાનું રહેશે, કારણકે તે ભુવન ઉપર અહિં કરતાં દસ ઘણા વધુ જીવોને મદદની જરૂર છે. તેથી જેઓ હમણાં તદ્દન યુદ્ધ હશે તેઓ જે કે પોતાનાં હાલનાં ખાકી શરીરમાં જગદગુરુને જેવા પામશે નહિ, છતાંજે તેમનામાં સેવા માટેની આતુરતા હશે તો તેઓ આકાશી ભુવન ઉપર તે નામવરનાં હાથ હેઠળ કામ કરવાનો હક મેળવશે. વળી તેઓ જન્મના દરવાજામાં થઇને ઝડપથી પાછા આવી શકશે. જે કે તેમ છતાં પણ ન્યારે તે નામવર આ દુન્યામાં હશે, ત્યારે તેઓ માત્ર નાના છોકરાઓ અને છોકરીઓએ હશે. તેઓનાં નવાં નાનાં શરીરોમાં તેઓની ઉપર જગદગુરુનાં પાછળનાં કામ-કાળેનો મોટો ભોળો આવશે અને જે શક્તિઓ તે નામવર સુકી જશે, તે કિપાડી લેવાને અને જે બીજા તે સાહેબ રોપશે તેને ખીલવવાનું કામ તે જીવોને માથે રહેશે. આપણામાંનાં યુઝોર્ગો જેઓ બેપરવાહીની જડ હાલતમાં આવી પડ્યા છે, તેઓ કાંઈ જગદગુરુના કારોબારની રચનામાં ભાગ લઈ શકે અને મહોબત અને ભાઈપણી ઉપર રચાયલા એક

નવા સુધારાને ચાલુ કરી શકે તેમ નથી. તે નામવરની આજીવન જીવનનો માટે થઈ પડશે, કે જેઓનાં અંતઃકરણો જીવસાવાળા છે, જેઓની મગજશક્તિ તિક્ષણ છે, જેઓ મહેનત કરવાને, ચાલવાને અને ભોગ આપવાને આતુર રહે છે. અને તે જીવો એલાઓ તરીકે બહાર પડીને તે સાહેબ જીવારે આ દુન્યામાં પધારશે ત્યારે તેમના કામમાં સામેલ થશે.

આપણામાંના ઘણી નાદાન વયના જીવો માટે આપણે સારી આશા રાખી તેઓને નવાં કામો ને નવા સુધારા માટે સઘળી તક આપવી જોઈએ, કારણ કે સઘળી યોજના એવી રીતે રચેલી છે કે જેઓએ તે સાહેબને પુરાતન જમાનામાં ઝોળખ્યા હતા, તેમજ ચાલ્યા હતા અને તેમની સેવા બજાવી હતી, તેઓને નજદીકનાં ભવિષ્યમાં તે સાહેબ આ દુન્યામાં આવશે ત્યારે, તેમજ પેલી દુન્યામાં તેવણુ પાછા ફરશે ત્યાર પછી પણ તેમનું કામ ચાલુ રાખવા આ દુન્યામાં ખાસ મોકલવામાં આવ્યા છે. તેથી આપણે આવા જીવોને જે કે તેઓના ખાકી શરીર નાદાન છે છતાં, તેઓનું ડાહ્યપણુ અને સેવા પુખ્ત ઉમરનાં હોવાથી ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. કારણ કે તેઓ નવા સુધારાની નીશાન છે અને પધારનાર ગુરુની આમદ પોકારનાર છે.

સવાલ—પણુ જે એક ઈન્સાન તે નામવરની પધરામણી માટેની તૈયારી માટે કાંઈ ચોક્કસ કામ કરવા માંગે, તો તેણે શું કરવું ?

જવાબ—તે તેની લાયકાત અને ગુણ ઉપર આધાર રાખે છે. આપણી આગળ હમણા જે મહાન કાર્ય કરવાનું પડેલું છે તે કરવા માટે ઘણાં વિભાગો છે. અને સઘળાઓ એકસરખી રીતે કામ કરી શકે નહિ. જે માણસો એકસરખી નીતી અને મનશક્તિની ખીલવણી ધરાવતાં હોતા નથી, અને બંનેને જીવંત જીવંત તપાસ્યા વગર તે માણસની લાયકાત અને પ્રકૃતિને શું અનુસરવું થઈ પડશે તે ચોક્કસપણે કહેવું મુશ્કેલ થઈ પડે.

એક ચીજ આપણે બરાબર ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે જે એક માણસ એક ખાસ ધોરણ પર કાંઈ ઉપયોગી કામ કરે તો હોય તો આપણે તેજ ખાસ કામ કરી તે ધોરણ પકડવાની જરૂર નથી; જે જાનના કામોમાં ખાંચા હોય તે પુરવા જોઈએ, નહિ કે જે જગ્યા અત્યાર અગાઉની ભરાઈ ગઈ હોય તેનેજ વધુ ભરવી. પણ આપણે તે તમામ કામ સંપૂર્ણ બતાવવા માટે ખાલી પડેલી જગ્યા શોધવી જોઈએ.

વળી જે આપણે તે સાહેબનાં મદદગાર થવા માંગતાં હોઈએ તો ખાસ કરીને આ મહાન તૈયારીમાં કાંઈ પણ કામ ખુશીથી માથે ઉઠાવી પછી તે ગમે તેવું નજીવું યા મુશ્કેલ હોય યા અગત્યનું કે દેખીતું ખીનજરૂરી હોય તો પણ તે ખરાં દીલથી કરવું જોઈએ. જેવી રીતે એક મોટાં યંત્રના એક ભાગ એક નાની છુપી કમાનથી તે યંત્રના મોટાં ચક્કરને ચલાવવામાં મદદગાર થઈ પડે છે, તેવીજ રીતે વારંવાર એક નજીવું દેખાતું કામ ખરેખર ઘણું ઉપયોગી થઈ પડે છે.

“ યાદ રાખજો કે તમારે તે કામનાં કદ ઉપરથી અનુમાન બાંધવાનું નથી. એક નજીવી ચીજ જે તે સાહેબને સીધી રીતે ઉપયોગી થતી હોય તે દુન્યાનાં લોકો જેને ઘણું ભણું ધારતાં હોય તે કરતાં વધુ કિંમતી ને ઉપયોગી થઈ પડશે. ”

આ પ્રમાણે જે કામ તે સાહેબનાં કામ તરીકે છે તે મહાન કાર્ય ગણાય છે. આપણે હમેશાં સાવધ રહેવું જોઈએ અને તે સાહેબની ઈચ્છા પાર પાડવાને જીંદગી રોકવી જોઈએ અને આપણી અરધી કેળવણી તો જે નીશાની આપવામાં આવે તે જેવામાં અને જે અવાજ ખીનજો સાંભળી ન શકે તેનો જવાબ આપવામાં સમાયલી છે.

તે સાહેબનાં મદદગારો તરીકે મહોબતની શક્તિ યાને આપણા ભાઈબંધો તરફનો પ્યાર અને સઘળાં દુખીઓ તરફની આતુર દીલસોજી પર આપણે સંપૂર્ણ યકીન રાખવું જોઈએ. તે સાહેબનાં કામમાં વિશ્વાસ રાખીને કોઈ પણ સામાન્ય હિલચાલમાં જુદી જુદી જાત અને પ્રજાનાં આપણાં ભાઈબંધો સાથે સંપૂર્ણ સહકાર દેખાડવો જોઈએ. સંજોગો કેટલીકવાર બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે, અને આપણી પોતાની ખાસ હાયકાત આપણા હાથમાં આવતી તક વખતે આપણે શું કરવું જોઈએ તે દેખાડે છે. અને જેઓ દીલોગ્ગનથી અને સંપૂર્ણ રીતે હાથ આવતી તક પકડી લે છે, તેઓમાં હાયકાત છે એમ પુરવાર થાય છે, અને તેવી હાયકાતનાં વધુ ઉપયોગ માટેના રસ્તા ખુલ્લો થાય છે.

જે કે આપણે જુદી જુદી રીતે મદદ કરી શકીએ તો પણ જે સાથી મોટું કામ આપણે કરી શકીએ તે આપણે પોતે પવિત્ર જીંદગી ગુમારવાનું છે, કે જેથી જે મીનોઈ શક્તિ હાલ દુન્યાને તૈયાર કરે છે તેના ફેલાવા માટેના માર્ગો તરીકે આપણે હમણાથીજ ઉપયોગી થઈ શકીએ, અને બ્યારે જગદગુરુ પધારે ત્યારે વધારે બળસન શક્તિનાં ફેલાવા માટેના સાધન થઈ પડશે.

સવાલ— જ્યારે જગદગુરુ પધારશે ત્યારે આપણે તેવણુને કેવી રીતે ઓળખી શકીશું ?

જવાબ— એક મહાન શક્તિને ઓળખવા માટે બહારની દેખીતી નિશાનીઓ કશી હોતી નથી, અને બહારની કાષ્ટપિણ નિશાનીથી આપણે તેવણુને અથવા તેમની મોટાઈ જે ખાકી નહિ પણ માનીઈ છે તેને ઓળખી શકીશું નહિ. ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે કે:-

“જ્યારે હું માણસના સ્વરૂપમાં સજ થઈને આવ્યો, ત્યારે તમામ હસ્તીના મહાન સાહેબ તરીકેના મારા સર્વોપરી સ્વરૂપથી અજ્ઞાન રહીને મુખ લોકોએ મારો સ્વિકાર કર્યો નહિ.”

જ્યારેથી જગદગુરુ પધારશે, ત્યારે તેમની મહોત્તનો ઉભરો અને તેમની શક્તિનું તેજ જરૂર પ્રગટ થશે, પણ આપણામાંના કેટલાં તે ફરેસ્તાઈ હસ્તીઓ અને ઉંચાં ભુવનોના મહિમા અને શક્તિ જોઈ શકશે? કારણકે દુન્યાનાં લોકો તો ફક્ત તેમનું ઉપરનું માંસનું શરીરજ જોઈ શકે છે, નેટલા માટે તે સાહેબનો વખત રાત્રે આવતા ચોરની મીસાલ--નહિ માલમ પડે તેમ આવી પડે છે. ફક્ત જેઓમાં ખોદાઈ અંશ ખીલેલો છે, જેમની અંતરદ્રષ્ટી ખુલેલી છે, જેમના કાનો જેથી અવાજને સાંભળવાને ખુલા થયેલા છે, તેઓજ ફક્ત તેમને તેમનાં ખરાં સ્વરૂપમાં પીછાણી શકે છે. જે આપણે આપણા અંતરના ખોદાને પીછાણી શકીએ તો પછી બહારની દુન્યાની તે મહાન શક્તિને પીછાણવાને શક્તિવાન થઈએ. “મેશક મહાત્માઓ મારાં ઈશ્વરી સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને મને તમામ હસ્તીનાં અમર મૂળ તરીકે પીછાણીને પૂર્ણ અધ્યાત્મી મારી ભક્તિ કરે છે.” તેથી આપણે પહેલા આપણી દુન્યામાં પ્રગટ થતા જગદગુરુને ઓળખવા અમાઉ આપણા અંતરના ખુદાઈ અંશને પહેલાં ઓળખતાં શીખવું જોઈએ. “અય આત્મા! અહિં કે ત્યાં કેંડે નહિ, પણ તારા અંતરમાં કાઠસ્તેને માટે શોધ કર.”

એક મહાન અલૌકિક શક્તિને ઓળખવાની ફક્ત એકજ રીત છે, અને તે તેના જેવા કાંઈક અંશે થવાથી--કારણકે તમામ કુદરતમાં એકજ મહાન કાયદો લાગુ પડે છે, કે જે ચીજ સાથ આપણે હમસાઝ થઈએ, તેજ ચીજને આપણે બરોબર ઓળખી શકીએ. અને મેટરલીક કહે છે તેમ: “આપણામાંના ઈશ્વરી અંશને પ્રગટ કરવાથી બીજનમાં રહેલાં ઈશ્વરી તત્વને આપણે શોધી શકીએ છીએ.” જ્ઞાન માટેની શરત આ છે કે આપણને જે બહારથી મેળવવાનું હોય તેને મળતાં થવા માટે આપણને કાંઈક ફેરફાર કરવો

જેમજે. આપણાં શરીરમાં ધરિયર હોવાને લીધે આપણે જેમ શક્યે છીએ. અને આપણી આંખમાંની ધરિયર રોશનીના મોજાંઓથી ધરિયરના મોજાંઓના આકારમાં ફેરવાય છે, અને આપણે નવાં સ્વરૂપો ઉત્પન્ન કરી શક્યે છીએ તેથી જેમ શક્યે છીએ. એવીજ રીતે દરેક ધર્મીઓ માટેની રચના છે. અને એવીજ ખીણ લાખો ધ્વનીઓ આપણા શરીરમાં આવીને અથડે છે, પણ આપણે તેવી ધ્વનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકતા ન હોવાથી આપણને તેનું જ્ઞાન થતું નથી. તેજ પ્રમાણે જે સાણસે પોતાનો ધરિયર અંશ પોતાનામાં ખીલવ્યો હોય છે, તે જગતની મીનોઈ ધ્વનીઓ સાથે હમસાજ થઈ શકે છે, કારણ તેવી ધુનરી તે પોતાનામાં પ્રગટ કરી શકે છે. તેથી નીતીને લક્ષ્યમાં ચારીત્રમાં અને મીનોઈ આસ્થતમાં જેટલા પ્રમાણમાં ધુનરીઓ ઉત્પન્ન કરી શક્યે, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે તે મેળવી શક્યે. આપણી શક્તિ ઓછી હોય છતાં ગમે એટલાં નખળાં પ્રમાણમાંખી જે આપણે ધુનરીઓ ઉત્પન્ન નહિ કરી શકીએ, જે ગુણો જગદગુરુમાં પ્રકાશી નીકળે છે તેમાંના થોડા પણ જે આપણામાં ન હોય, તો ને પ્યારના સાહેબ ખુદ આપણા સન્મુખ આવીને રજુ થાય તોપણ આપણે તેમને ઓળખી શકીએ નહિ. તેટલા માટે કાઈરિટ સાહેબ જ્યારે પધારે ત્યારે તેમને ઓળખવા માટે આપણે આપણને થતાં અપમાનો મારીથી સાંખી જવાને, અને આપણા પર મુકાતાં તહોમનો ચુપકીદીથી ખમી જધને તેમજ ગુસ્સાથી દુર રહી નમ્રતાનો વધારો કરીને આપણામાંનો કાઈરિટનો અંશ ખીલવવો જેમજે. એક મીનોઈ માણસમાં જેમતા સઘળા સદગુણો આપણે ખીલવવા જેમજે, અને આપણા દરરોજના કામકાજમાં સ્વભાવ અને બાલ અસણના નજવા કસુરોથી બરબાદ થતી મીનોઈ શક્તિને અટકાવવી જેમજે. અહિં આપણા કરતાં મોટા અને ઉમદા ખવાસોના માણસોની ખામી શોધી કાઢી નેઓ સામે ટીકા કરવાથી પરહેજ રહેવું જેમજે, અને કોઈપણ માણસમાં મોટાઈ જણાય તો તેને માન આપવું જેમજે. જે આપણે શ્રી કૃષ્ણને જ્યારે તેવણ પધારે ત્યારે ઓળખવા હોય તો આપણે બ્રાહ્મણો કે જેઓ પોતાને બહુ રોકાયલા સમજી તેવણની સેવા બગ્ગવી શક્યા ન હતા, તેઓના જેવા નહિ પણ ત્રીવકના જેવા થવું જેમજે, કે જેણીએ પોતાનો કિંમતી હદીઓ તેમને તમામ અર્પણ કરીધો હતો.

દરેક માણસ કે જેને આપણે મળીએ તેના ખરાબ નહિ, પણ સારા ગુણોજ જેવાની સદા કોરીશ કરવી જેમજે, પછી તે એક મુનેહગાર હોય ના એક સોધુ હોય.

આઈબલમાં કાઈરિ સાહેબ કહે છે કે: “ મેં કહ્યું હતું કે તમે સમજા દેવતાઓ છો. ” તેવણુ તેમની સાથની આપણી ઐક્યતા માટે બોલે છે: “ હું પ્રાક્ષ્નો વેસો છું અને તમે સધળાં તેની શાખાઓ છો. ” ડાહપણના એક સરદાર—જગદગુરુના પોતાના એક ચેલા કહે છે: “ દરેક ઈન્સાન અને દરેક ચીજ દેખીતી ગમે તેવી ભલી કે ખુરી હોય તોપણ તેમાંના ખોદાના અંશને ઓળખતાં શીખ. ” કારણુ દરેક ઈન્સાનમાં ખોદા પ્રગટે છે, દરેક માણસ તે આકાશી ખોદાનો દીકરો છે. અને તે પોતાના ઈશ્વરી પીતાની સંપુર્ણતાએ પુગવાની કાશેશ કરે છે, અને આપણી આંખો બંધ હોવાથી આપણે તેમને જોઈ શકતા નથી, અને જો આપણે તે સાહેબની જોશવર સંપુર્ણતામાં મીનોઈ તત્વ જોઈ શકાયે, તો આપણે આપણા સાથી ગરીબ બાઈબંધમાં પણ કાઈરિનું તત્વ જોઈ શકાયે, કારણુ કે ખરેખર ત્યારેજ આપણે તે સાહેબ પધારે ત્યારે તેમની તરફ ખેંચાઈશું, અને તેમની પરમાર્થી હાજરી સાથે સીધા વહેવારમાં આવીશું.

આ પ્રમાણે આપણે તેમની અજબ જેવી સંપુર્ણતાની નક્કો-પછી તે ગમે તેવી નીજીવ હોય તો પણ તે—બનવાની કાશેશ કરવી જોઈએ. તેમની અપાર મહોત્તત, તેમની તમામ જગત તરફની દયા અને તેમની અમત્કારીક સંપુર્ણતાનો કાંઈક અંશ આપણે ઉત્પન્ન કરવો જોઈએ. પણ આ દયા કાંઈ લાગણી નથી: એ કાંઈ એવી દયા નથી કે જે એક ગરીબ—ચીથરેહાલ ભીક્ષુકના દેખાવથી ઉત્પન્ન થાય; અથવા તો એક બાળક તરફની એક માતાની લાગણી જેવી એ નથી, પણ એ તો બેહદ દયા સાથે જોડાયેલું ન કહી શકાય એવું ડાહપણ છે, કે જે દુન્યાની તમામ હસ્તીની કંગાલ્યતોનો નાશ કરે છે. એ એક એવું ડાહપણ છે કે જે તમોને બ્રીજ ઓને મદદ કરવાને લાયક બનાવે છે. તે ઈચ્છાશક્તી છે કે જે ડાહપણ તરફ દોરવે છે, તે મહોત્તત છે કે જે ઈચ્છાશક્તિને બશારત આપે છે. ... .. “ ઈચ્છાશક્તિ, ડાહપણ અને મહોત્તત એ ઈશ્વરના ત્રણ ગુણો છે; અને તમે કે જેઓ તે સાહેબની સેવામાં અર્પણ થવા માગતાં હોય, તેઓએ આ દુન્યામાં ઉપલા ત્રણ ગુણો દેખાડવા જોઈએ. ”

આપણા દીવમાં, મનમાં અને કાર્યોમાં તે સાહેબની નક્કલ કરવાની ચાલુ કાશેશથી, આપણે જ્ઞાનની ઇંદ્રીને આપણા પોતાનામાં ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ, જે ગમે તેટલી નજીવી હોય છતાં તે મોટાઈને પીગાળી શકે છે, કારણુકે તે તેની જોશવર ધુજરીઓને કાંઈક પ્રમાણમાં પણ ઉત્પન્ન કરી

શકે છે, તે સાહેબનાં કાંઈક ગુણ ઉપાડી લેવાથી, અને આપણાં અંતરમાં—તે માટેનું મનન કર્યાથી, તેમને માટેનો વિચાર ધીમે ધીમે તેમની સાથે આપણને બાંધી લઈને મહોત્પત્તની એક કડી જોડશે, અને તેમને માટેના વિચારની ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ આપણી રહેણી કરણીને મુદ્રરશે અને આપણી ખાસ્યતને ઉમદા બનાવશે. પીથેગોરસનું કહેવું ખરું છે કે: “એક ટોરનાં શરીરનો જુસ્સો અને જોર તેના ઉમદા ગુણો દેખાડે છે, પણ એક માણસના ઉમદા ગુણો તેની સારી રીતભાવથી જણાય છે.” બેશક તે માટે જુસ્સા ભરી તૈયારીની જરૂર છે—દયાનાં તે સાહેબના ઉમદા કામને જવાબ દેવાને માટે ખંતીલી તાલીમ અને ખાસ સમજશક્તિની જરૂર છે.

જે ઉપદેશ તે સાહેબ આપણને આપશે તેથી તે ગુરૂને આપણે ઓળખી શકીશું, કારણ કે ગુરૂની લાયકાત તેમના શિક્ષણથીજ થાય છે. આપણે ધારીએ છીએ કે શિક્ષણ એ “ચાતુ બોધ” છે: તે ગોચા “ખરી રીતે જીવવા” બરોબર છે, કે જે કાઈસ્ટ સાહેબે પોતાની છેલ્લી આમદ વખતે દેખાડી આપ્યું હતું. અને તે સર્વોત્તમ ગુરૂનું શિક્ષણ હમણાના વખતમાં પણ તેમનાં ભાષણો કરતાં જે જાતની જીંદગી તેવણ ગુમ્મરશે, પોતે જે જાતનો સંબંધ બીજાઓ સાથે ધરાવશે તે ઉપરથી માલમ પડશે. પણ વળી તે ઉપદેશનું મીનોર્ષ તત્વ ઓળખવાને તે સાહેબ જે હાલની કેટલીક મહાન મીનોર્ષ સમ્યાધઓ કે જે માટે આપણને બોધ મળ્યો હોય, તે સમ્યાધઓ કાંઈ નવી રાશનીમાં, નવા લેખાસમાં આપણી આગળ રજુ કરે, તો તે ઓળખવાને માટે આપણે પહેલાં આપણાં મન અને લાગણીની શક્તિઓને ખીલવવા કરતાં આત્મીક શક્તિઓને આપણામાં ખીલવવી જોઈએ અને આપણામાં મીનોર્ષ જીંદગીને જગૃત કરવી જોઈએ, કે જે સૌથી ઉંચાં અને સૌથી મીનોર્ષ સ્વરૂપને પોતાના સંબંધી તરીકે ઓળખી શકે.

આ પ્રમાણે તે ગુરૂ તેમના જીવન અને તેમના ઉપદેશોથી, કાઈસ્ટ માફકના ગુણોની સંચુલિત થાય, અને તેમના મીનોર્ષ આકારના દમામથી ઓળખાશે. ઘણા માણસો જે શાંતી તેમની હાજરીથી તેઓને મળશે તે ઉપરથી તે સાહેબને ઓળખશે, જ્યારે બીજાઓ પોતાની આતેનની શક્તિથી તેમને ઓળખશે, કે જે વર્ણવવાને શબ્દોજ નથી.

જેઓનાં કાનો દુન્યામાં ચાલતી આ ધમાલ તરફ બેહર મારી ગયલ છે, કે જેથી તેઓ નજદીક આવતા તે દિવસના પેગામને સાંભળી શકત

નથી, તે ટાળાંમાં આપણે જઈશું નહિ; જ્યારે કાઠરિટ સાહેબ પેલેસ્ટાઇનમાં આવ્યા, ત્યારે ઘણાઓ બામદાદની તે રેશની તરફ આંધળા થયા હતા, તેમ આપણે થઈશું નહીં. સર ઓલીવર લૉન્ગ જણાવે છે તેમ: “તેમની પધરામણી માણસ જાત માટે સુખભરી હતી, પણ તેમને મળેલો આવકાર મનિસાન જાતને શરમાવનારો હતો.”

સવાલ— પણ આગળ જ્યારે સર્વોત્તમ ગુરુ શ્રી કૃષ્ણ તરીકે અને ત્યારપછી કાઠરિટ તરીકે આપણી દુન્યામાં આવ્યા હતા, ત્યારે ઘણા લોકો તેમની સામે થયા હતા, તેમ આ વાર પણ થશે કે? અને શા કારણસર સામા થશે? તેમજ તેવી વિરૂધ્ધતા સામે આપણે કેમ ટકી શકીશું?

જવાબ— આગલા જમાનામાં મહાન ધર્મગુરુઓ સામે હંમેશાં વિરૂધ્ધતા દેખાડવામાં આવી હતી. માણસોએ શ્રી કૃષ્ણ અને ખ્રીષ્ઠ સાહેબને મારી નાખવાને કાવત્રાં રચ્યાં હતાં, પણ તે કાવત્રામાં તેઓ ફાવ્યા હતા નહિ. પણ કાઠરિટ સાહેબને લોકોએ પેલેસ્ટાઇન ખાતે મારી નાંખ્યા હતા. શીશુપાલ, દુર્યોધન અને જરાસીંઘ જેવા માણસોએ શ્રી કૃષ્ણની હતી કીધી હતી. અને એક સાધારણ માણસ તરીકે તેમને મળ્યા હતા, પણ દાનાવોએ તેમનું ખરૂં સ્વરૂપ પીછાણી લીધું હતું અને તે જાહેર કીધું હતું.

શ્રી કૃષ્ણના પોતાના કેટલાંક સગાંઓએ સમનતક મળી નામનું એક કોમંતી જવાહીર તેવણે ચાર્યું હતું એવો શક દેખાડ્યો હતો. દેવદતે ખ્રીષ્ઠ સાહેબ તરફ જે વિરૂધ્ધતા દેખાડી હતી, તેમજ મહાખતના સાહેબ કાઠરિટની છેલ્લી પધરામણી વખતે યાદુદી લોકોએ તેમની તરફ જે સખ્તાઈ અને સંગદીલ ઘાતકીપણું દેખાડ્યું હતું, તે સઘળું આપણને યાદ છે. તેમની અદ્ભુત શક્તિ છતાં, જેઓ તેમને ધીકારતા હતા, તેઓને તે શક્તિનું બાન થયું ન હતું.

આ મુકાબલાની રૂએ તપાસતાં આપણે માની લઈશું કે એવાખી કેટલાક જીવો હશે કે જેઓ તે સાહેબની હતી કરશે, કારણકે જેઓ અંધકારમાં જીવે છે તેઓ રેશનીનું તેજ જોઈ શકતા નથી. આપણે વળી જાણ્યે છીએ કે એક ખ્યાલ કે શિક્ષણ ગમે એવું ઉમદા હોય તે છતાં જે માણસને માટે તે ધારવામાં આવ્યું હોય, તેની ઉપર જે તે અસર નહિ કરી શકે તો તે કાર્ય નિષ્ફળ જશે એટલુંજ નહિ, પણ તે માણસના દીક્ષમાં અણગમો ઉત્પન્ન કરીને તેની વિરૂધ્ધતા ઉત્કેરશે. આ એક ખરી હકીકત છે કે કોઈપણ જાતની મહાન ખુબી સાથે સમાગમમાં આવતાં

તેથી ખેંચાય અને અણુમમાની ખેવડી અસર થાય છે. તે ખુખીનો કંઈક હિસ્સો ધરાવનાર તેને મળતી ખાસ્યતનાં માણસો તે તરફ ખેંચાય છે, પણ જ્યોત્સનામાં તેવી ખુખીનો સહેજ પણ અંશ હોતો નથી, તેઓ તેની તરફ અણુગમે દેખાડે છે. આપણે વારંવાર એવો ખ્યાલ કર્યો છીએ કે આપણી વચ્ચે જગદગુરુની હાજરીથી માણસ જાતના સ્વભાવમાં જે કંઈ ધણું સુંદર છે તે પ્રગટ થઈ નીકળશે. પણ ખરેખર તેમ નથી. સૂર્ય ને તડકું, પુલો તેમજ જંગલી રોપાઓને ઉછરવાને ઉત્તેજન આપે છે, અને એક મહાન મીનોઈ હસ્તીની હાજરીથી ઉત્પન્ન થતી ધ્વનીઓથી આપણી ખુખીઓ તેમજ ખામીઓ અને નબળાઈઓ પણ પ્રગટ થશે.

વળી દુન્યામાં હંમેશા એવાખી કેટલાકો હોય છે કે જેઓ એમજ માને છે કે તેઓ સઘળું જાણે છે અને તેવા ખ્યાલથી તેઓ હંમેશાં બહુ તકરારી રહે છે, તેથી તેઓના માની લીધેલા ખ્યાલોને ફરજિયાત ફેરવવા પડે એવી કોઈ હકીકતો તેઓની સામે રજુ થાય છે, ત્યારે તેઓ તેને ખોટી અથવા તુચ્છ સમજીને રદ કરે છે. આટલા માટે જ્યારે તે મહાન ગુરુ પ્રગટ થશે અને તેઓની માની લીધેલી શીલસુશીને રદ કરવાને એક પછી એક પુરાવા રજુ કરશે, ત્યારે લોકો તે માનશે નહિ, અને તેમની સામે ટીકા કરશે. આવા માણસો રીવાજોને વળગી રહે છે, અને જ્યારે જીંદગીને વધારે બહેજો રસ્તો લેવાની જરૂર હોય છે, ત્યારે તેઓ તેમ કરતા નથી, અને તે મહાન ગુરુના નવા શિક્ષણની વિરુદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે જો કે ઘણા જીવો તેઓને મહારો અને માન આપશે, છતાં બીજાઓ એવાખી હશે કે જેઓ તેમને અપમાન કરશે, અને કામથી નહિ તો વિચાર અને સમુદયથી નુકસાન કરશે.

આટલા માટે આપણે માની લેવાનું છે કે જગદગુરુ તરફ સાધારણ માણસોની કુદરતી વળણ અવિશ્વાસની રહેશે. તેઓ નવા પેગામ તરફ શક અને અવિશ્વાસની નજરથી જોશે, અને સવાલ કરશે કે “તમે કેવી રીતે જાણો છો?” અલગત તેઓને સાવધ અને બીચારી તપાસ કરનાર થવાનો દરેક હક છે, પણ તેમ તેઓએ ધીરજ અને ઇન્સાફથી વર્તવું જોઈએ, અને આ બનવા જોગ છે, અને આ બનવા જોગ નથી, એવા માની લીધેલા ખ્યાલોથી કે કોઈ ફત્વાથી દોરવાઈ જવું ન જોઈએ. અને જોકે આપણે પોતાને માટે કંઈ ઓચીંતી અંતરપ્રેરણા થવાથી કંઈ માની લેવું પુરતું છે, તોપણ આપણે તે પ્રેરણાને વિવેકબુદ્ધિથી સિધ્ધ કરવી

જોઈએ, અને આપણી માન્યતાને ઘણાજ તકરારી માણસ આગળ સંપૂર્ણ રીતે સ્મરણ પડે તેવી કરવી જોઈએ. હાલના જમાનામાં એક નવા પયગં-
બરના પ્રગટ થવાની હકીકતનો સ્વીકાર થાય તે માટે આપણે આગળ પુરતાં કારણો બતાવેલાં છે. પણ તેમાં જો કાંઈ જુલ કરતા હોઈએ તો આ યકીનની સામે થવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ યકીન ખીન નુકસાનકારક છે એટલુંજ નહિ પણ સામગ્રી રીતે દુન્યાને અને આપણને ખચીતજ ફાયદો કરનાર છે.

કેટલાકો જગદગુરુના પેગામ તરફ દુસ્મનાઈ ભર્યા દીકા ને નુકતેચીની કરશે, પણ આપણે તેવાઓ તરફ સહનશીળતા રાખવી જોઈએ. અને સઘળી વિરૂધ્ધતા, પછી તે મમે તેવી અવિવેકી હોય તોપણ, તે તરફ ખુશ મીઠ્ઠા-
ઝંથી નાંખતી કરવી જોઈએ. આપણે જાણુવું જોઈએ કે અવિશ્વાસની પણ કીંમત છે, કારણ કે શૈક્ષણીકર કહે છે તેમ: “ વિરૂધ્ધતા કોઈ પણ મતને મજબુતી આપે છે.”

એવી વીરૂધ્ધ દીકાઓની સામે થતાં ડાહ્યપણનાં તે સરદારના સખુનો આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ કે: “ યાદ રાખજો કે જો કે એક હજાર આદમી એક બામદ ઉપર એકમત થાય, પણ જો તેઓ તે બામદ માટે કાંઈ પણ સમજી શકે નહિ, તો તેઓનું તે મત કાંઈપી કીંમતનું નથી.” એક હજાર આંધળા આદમીઓ સૂર્યની હસ્તી માટે શક દેખાડે, તો તેઓનો તે શક ફક્ત એકજ દેખતા આદમી માટે નકામો છે. જ્યારે તે નામવર પધારશે, ત્યારે આગલા જમાનાનીજ માફક હમણા પણ તેમની હસી કરવામાં આવશે, પણ હસી કરવાથી કાંઈ ખરી હકીકત છુપી રહેતી નથી. પણ દરેક મુશ્કેલીની સામે આપણે હિંમત રાખવી જોઈએ, અને દરેક નડતલને બહાદુરી અને મજબુતીથી જીતવી જોઈએ. કે જેથી તેમના પવિત્ર કંઠમ જે માર્ગ પસાર કરે તેમાંથી એકાદ મુશ્કેલી કે નડતલ દુર થાય. મહોબતના તે સાહેબ જ્યારે પણ આ દુન્યામાં પધારે ત્યારે તે સાહેબની હસી થાય તે કરતાં ભલે આપણા જેવા તેમના દાસોની વિરૂધ્ધીઓ તરફથી હસી થાય તો તે વધુ યોગ્ય થઈ પડે. જ્યારે સાહેબોના તે સાહેબ દુન્યાના લોકોના આવા અવિશ્વાસની સામે આવી ઉભા રહે તે અગાઉ આપણે એવી કેટલીક વિરૂધ્ધતાને આપણી ઉપર અગાઉથી લઈ લઈને નરમ કરી નાંખવી જોઈએ, તેમજ અવિશ્વાસના બાણોને આપણી છાતી ઉપર તોડી નાંખીને ખુદાં બનાવી દેવાં જોઈએ.

આપણી હિંમત અને મુર્દાંગી ભર્યા ગુણોનાં ઉપયોગની મોટી જરૂર રહેશે, અને દુન્યાનાં લોકોનાં મત તરફ તદ્દનજ બેપરવાહી દેખાડવી જોઈએ.

ન્યારેખી આપણે મહાર વિરહતા જોઈએ, અથવા આપણી ઉપર હુમલા કરવામાં આવે ત્યારે હમેશાં આપણે ક્રાઈસ્ટ સાહેબના પુરાના સખુનો યાદ કરવા જોઈએ કે: “તારાં અંતકરણને જન્મળભર્યું” ના થવા દે, તેમજ તેને શ્રીકરમંદ ધાસ્તીમાં ના લાવી મુક.” તેટલા માટે ન્યારે હજી બી વખત છે તેટલાં આપણે આપણને પોતાને મજબુત બનાવવાં જોઈએ, કે જેથી ન્યારે કસોટીનો વખત આવે ત્યારે આપણે તે સામે ટકી શકાયે.

સવાલ—દુન્યાને ઉપદેશ આપવાની તે નામવરની છેલ્લી કોશીશનું ખરીણામ-તેમનો ધર્મ પાળનારાઓ-તેમને કયુલ રાખશે ?

જવાબ—જેવી રીતે સાહુદી ધર્મ કે જે મેસાયાને પોતાના પંથગંબર ગણવાનો એકલો દાવો કરતો હતો, તેની બે હજાર વર્ષ ઉપર કસોટી થઈ ગઈ, તેવીજ રીતે ખ્રીસ્તી ધર્મ કે જે ક્રાઈસ્ટને તેના પોતાનાં પંથગંબર ગણવાનો ખાસ દાવો કરે છે તેની પણ તે નામવર ન્યારે આવશે ત્યારે કસોટી થશે.

આજે ખ્રીસ્તી ધર્મ ત્રણસો ઉપર પંથોમાં વહેંચાઈ ગયલો છે, તો પણ દરેક પંથમાંના થોડા માણસો અંતર પ્રેરણાથી કદાચ તે સાહેબને ઓળખી શકશે, જે કે તેવણનું શિક્ષણ નવા અને ઘણા મહોળાં રૂપમાં રજુ થનાર હોવાથી ધણાકો કદાચ તેમનો સ્વિકાર કરે નહિ. આપણે જાણ્યે છીએ કે એ પંથોમાંનાં ઘણાક ક્રાઈસ્ટના અસલ શિક્ષણમાંના પોતે ઉપજાવેલાં કેટલાંક સાંકડાં સિધ્ધાંતોને વળગી રહે છે, અને ઘણાંકોએ ક્રાઈસ્ટને નામે ચાલતાં આવેલાં ચોક્કસ સિધ્ધાંતોના રૂપને ફેરવી નાખીને અસલ શિક્ષણને સફતર છોડી દઈને પોતાના જુદાજ પંથો ઉભા કરીધા છે. આપણે આગળ જોઈ ગયા કે ખ્રીસ્તી બાઈબલ એલેક્ઝાન્ડ્રીઆ ખાતેના મઠમાંના ચાર ચેલાઓએ લખ્યું હતું, અને ઉંચી જાતની નુકસેતીનીથી ઉપજતાં સામાન્ય અનુમાનો આ હકીકતને ટેકો આપે છે. ખાસ કરીને બાઈબલ સંબંધી વિષયો ઉપર લખનાર એક વિદ્વાન લેખકે “પૉલ નહિ પણ જીસસ,” એ નામની ચોપડીમાં પણ એજ હકીકત રજુ કરી છે. ખ્રીસ્તી ધર્મનું હાલનું આત્મજ્ઞાન કે જે જુદા જુદા પંથો વચ્ચે તકરારનું મૂળ છે, તે મોટે ભાગે સેન્ટ પૉલને આભારી છે. ન્યારે ક્રાઈસ્ટ સાહેબનાં પોતાનાં શિક્ષણ અને બોધ જે બાઈબલમાં રજુ કરવામાં આવ્યાં છે તે ખુલાં અને સાદાં છે. દાખલા તરીકે છેવટના ઇનસાફ વિષેના હેવાલમાં તે નામવર એમ નથી પુછતા કે “તમે મને માનો છો ?” અથવા “તમે દેવગમાં નિયમસર હાજરી આપી હતી, ?” પણ તેઓ સવાલ કરે છે કે “તમે ભુખ્યાંઓને જમાડ્યાં હતાં ? તમે નમોને વસ્ત્ર આપ્યાં હતાં ?” આ ઉપરથી જણાય છે કે ખ્રીસ્તી ધર્મનાં વડાનાં મત પ્રમાણે તમારી માન્યતા શું છે તે જેટલું જરૂરનું નથી, તેટલું તમે ઇનસાન તરીકે માણસાઈ જીવગી શુભશે તે ખાસ જરૂરનું છે.

હવે જુદા જુદા પંથનાં ખ્રીસ્તી ટોળાઓ જો કે ખરેખરી અગત્યની દરેક આખા પર એકમળતા છે, છતાં વહેવાર રીતે ખ્રીમજરી ઝીણી બાબતો ઉપર તેઓ વચે મતફેર છે. ખરેખર રીતે સૌ તે મતફેર ઘણી મજબૂત બાબતો ઉપર છે, અને તે માટે કોઈ પણ ટોળા પાસે કશી આધાર રાખવા લાયક હકીકત નથી, અને તે આખા કોઈ પણ માણસને કશા ઉપોગની નથી, તેથી તેવા મતફેરની કશી જરૂર જણાતી નથી.

આવી રીતે જુદા જુદા પંથવાલાઓ માત્ર ચોક્કસ ફતવાઓ અને જાહેર રૂપોને વળગી રહી તેઓના અલગપણાં, તોર અને ઝગઝગને લીધે ક્રાઈસ્ટના શિક્ષણના મૂળ નિયમોથી તદ્દન વેગળા જઈને નજીવી બાબતો ઉપર તકરાર કરે છે, અને એવા માણસો જ્યારે તે નામવર પધારણે ત્યારે ધણીકરીને તેમને ઓળખી શકશે નહિ. ક્રાઈસ્ટનાં નામથી જુદો દાવો કરનારાઓ વિષેની કેટલીક આગાહીઓ ધ્યાનમાં રાખીને કેટલાકો તે નામવરને “ઠગારા” ગણવાનું બહાનું ઉભું કરશે. ઘણાકો જેઓને અંતરપ્રેરણા નહિ હોય તેઓ સાવચેત રહીને જયાંસુધી તે નામવરનો પ્રયગંબરી દાવો કબુલ રખાય ત્યાંસુધી તેમનો સ્વિકાર કરવામાં પાછળ પડશે. અને મોટી સંખ્યા તેમનો સ્વિકાર કરવાને બહાર પડશે.

દરેક પ્રજા તે નામવરને પોતાનીજ પ્રજામાંના એક હોવાની વક્ષી રાખે, પણ તે પાર નહિ પડવાથી તેઓ તેમનો અસ્વિકાર કરે એ કુદરતી છે.

વળી પૂર્વનો મુલક જે આત્મીક બાબતોનું વતન અને દુન્યાના સઘળા મહાન નરોત્તી જન્મભુમીનું વતન છે, ત્યાંથી જો તે નામવર દેખાવ દે તો પશ્ચિમનાં મગર લોકો તેમને એક પરદેશી તરીકે ધીકકારે અને કેટલાંક ખ્રિસ્તી સંસ્થાઓમાં તેમને દાખલ પણ ન થવા દે.

સવાલ—નજદીકનાં ભવિષ્યમાંની તે નામવરની પધરામણી માટે થોડાઓજ માને છે, પણ જેઓ તે નવી આગમનના સંદેશ તરફ શકમંદ છે. તેઓનું કેમ ?

જવાબ—એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે: આંધળા વિશ્વાસની હદ ઉપરથી જડવાદી નાસ્તીકપણાની હદ સુધી મામલો ફેરવાયો છે.” તોપણ નાસ્તીકપણું સચાઈને ફેરવી શકતું નથી, તેમજ જેઓ અજ્ઞાન છે તેઓના છટાદાર ભાષણોથી જેઓ જાની છે તેઓનું જ્ઞાન તુડી શકતું નથી. જેમ ખીસીસ ખીઝેટ દુકામાં કહે છે તેમ “અજ્ઞાનપણું કદાપી જ્ઞાનની ખાતર.

જમા કરી શકશે નહિ.” તેમજ વળી “શ્રદ્ધા જળરીથી શીખવી શકાતી નથી, તેમજ ખરી શ્રદ્ધાનો કદી નાશ થશે નહિ.” એમ હોવાથી માન્યતા ગમે તેટલી સાચી હોય તોપણ તે કપુલ રાખવા માટે એક માણસ ઉપર જળરીથી ઠસાવી શકાતી નથી અને આપણે “નાખુશ કોનો ઉપર સચાઇને જળરીથી ઠસાવીને તેની મહત્તા ઓછી કરવી નહિ જોઇએ.” જે એક પેગામ સાચો હોય તો બેચકીન કે જળરીથી તેની કિંમત ઘટવાની નથી.

“પણ હું તમને કહું છું કે આ માણસોથી દુર રહેજો : અને તેઓને એકલાં રહેવા દેજો, કારણ કે જે આ બોધ યા કામ માણસોનું હશે તો તે પોતાની મેળે જમીનદોસ્ત થશે, પણ જે તે બોધનું હશે તો તમો તેને ઊલટાવી શકશો નહિ. કારણ કે જે તમો સામે યાચો તો તમો બોધાની સામે સરકશો કરતા જણાઓ.” એક્ટસ, ૫, ૩૮-૩૯.

તે ગુરુ પોતાના ઉપદેશોથીજ ઓળખાઈ આવશે, તેટલા વખતમાં જેઓ તેમની પધરામણી માટે ચકીન ધરાવતાં નથી, તેઓ માટે એકજ હાપણુબર્યો રસ્તો આ છે કે તેઓએ શાંતીથી થોપવું અને જે બને તે બેચા કરવું. તે સાહેબ આ દુન્યામાં પધાર્યા પછી જે સઘળા ગુંચવણુબર્યાં સવાસો ચરચાવે, તે તેઓએ તપાસવા જોઇએ, અને તેઓએ પોતાની અટકજો, અનુમાનો અને સુકાદમાં ઉતાવળા બનવું નહિ જોઇએ. રોશની જ્યાંથી બી મજે ત્યાંથી તેઓએ ગ્રહણ કરવી જોઇએ અને જેમ એક મરણ પામતા કવીએ “વધારે રોશની” મેળવવાની તલબ કીધી હતી તેમ વર્તવું જોઇએ, અને બાઈબલમાંના આ શબ્દો યાદ રાખવા જોઇએ કે:

“જે માણસ એક બાબદ સાંભળવા અગાઉ જવાબ દે છે, તેને મુર્ખાઈ અને શરમીદગી પહોંચે છે.”—ખોવર્થસ, ૧૮, ૧૩.

આ એક અચુક હકીકત છે કે હંમેશાં સૌથી મોટી સંખ્યા એકથીજ શરૂ થાય છે. દરેક દેરફારમાં નાની સંખ્યાથી આગેવાની થાય છે. કુદરત હંમેશાં નાની સંખ્યાથીજ દોરવે છે. તે હંમેશાં નવા રસ્તા ઉપર પોતાના આગેવાનોને એક કે થોડાની સંખ્યામાં પસંદ કરે છે, અને પાછળથી તે સંખ્યા ઘણુંકરીને વધે છે. તેથી સઘળી મહાન હિલચાલો એકથીજ શરૂ થવા માંડે છે, ત્યારપછી તે એકની આસ્પાસ એક ટોળું એકઠું થવા માંડી તે હિલચાલ આગળ વધે છે, અને લોકોની મોટી સંખ્યા તેઓનો સ્વિકાર કરે છે ત્યાંસુધી તે આગળ વધ્યાજ કરે છે. કારણ કે સંખ્યા નહિ પણ ગુણ-દોષો પ્રગટીકરણમાં ખરેખર ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. શરીરનું કદ નહિ પણ મનના ગુણો આ ખાકી દુન્યામાં સરદારી પામે છે.

જયારેખી તર્કથી નહિ પણ અનુભવથી જ્ઞાનતો જયો વધવા માટે છે, અથવા મીનોઈ શક્તિઓની મારફતે માણસ જાતને જયારે પ્રકાશ મળે છે ત્યારે પહેલાં તેનો લાભ દાનાવો નહિ પણ સાદી સમજશક્તિ ધરાવનાર ઓગ લે છે. સાદી સમજશક્તિ ધરાવનારાઓ કદાચ ભુલ કરે, તેવીજ રીતે બીજા હાથ ઉપર કેળવાયલા માણસોની ચક્ષ્મો તેઓ જે જ્ઞાન ધરાવતા હોય, તેથી જુદાં પડતાં જ્ઞાન તરફ કદાચ બંધ રહે. કારણ કોઈ પણ કામની નવી રચના ભાંગી તુટી હોય એ કુદરતી છે, અને ધીમે ધીમે એકઠી થતી હકીકતો તરફથી વિદ્વાન માણસો નવી હીલચાલ તરફ ખેંચાય તે અગાઉ કેટલો વખત વહી જાય છે, જે કે તે દરમ્યાન સાદી સમજનાં માણસો જેઓ ખરેખર અંતરપ્રેરણાથી કામ કરે છે, તેઓ સીધો અનુભવ મેળવીને આગળ વધ્યા જાય છે. આટલા માટે તે નામવરનાં આવવા વિષેનું ચકીન કોઈ પણ માણસ પર જખરીથી ઠસાવતું આપણે માટે વાજખી નથી.

સવાલ—તે નામવરની પધરામણી માટેનું ચકીન એક તક તેમજ જવાબદારી કેમ થઈ પડે ?

જવાબ—આ એક એવી તક છે કે એક શખ્સ જે તે સાહેબની પધરામણી માટે ચકીન ધરાવતો હોય, તે **તેમના** નામથી પોતાના બાઈ-બંધોને મદદ કરીને તે સાહેબની ખાસ્યત વધુ ને વધુ મેળવતો થાય. તેમની પધરામણી માટે દુન્યાને તૈયાર કરવાની એક તક અપાઈ છે, અને એક શખ્સ જે તે તક જતી મુકે તો નિયમ પ્રમાણે બીજાઓ અંદર દાખલ થઈને તે કામ ઉપાડી લે. વળી જયારે તેવણુ આ દુન્યામાં આપણા વચ્ચે હતા, ત્યારે પણ ફક્ત થોડાઓએજ ખુદ **તેમની** સાથે વાત કરવાની અમુલ્ય તક હાથ ધરી હતી. વારંવાર લોકો આ પ્રમાણે બોલે છે કે “જયારે તે નામવર આ દુન્યામાં પધાર્યા હતા ત્યારે જે મેં તેમને ઉપદેશ આપતાં સાંભળ્યા હોતે, તો મારી જીંદગી મેં તેમને અર્પણુ કીધી હોતે, અને કેટલો સુખી થયો હોતે!” આવી તક આપણને કુંકે મુદતમાંજ મળશે, અને તેનો ત્યારે લાભ લેવો કિંમતી થઈ પડશે. આવી જાતની કિંમતી તક બાગ્યેજ બે ત્રણ હજાર વર્ષે એકવાર મળે છે, અને હમણા ઉપાડેલી આ તક ભવિષ્યમાં તે નામવરનાં નામથી સેવા કરવા માટે એક મોટી તક આપશે. ધણા જીવો જેઓને આ તક આપવાની માંગણી થઈ છે, તેઓ તે બાજુએ ફેંકી દેશે; અને તેટલા માટેજ જેઓ તેમની આમદ માટે ચકીન ધરાવે છે તેઓએ પુર જીરુસાથી કામ કરવાનું છે કે જેથી નહિ માનનારાઓની ખોટનો બદલો તેઓ વાળી શકે.

ઉપોગીપણાનાં બની શકે એટલા રસ્તાઓ માટે શોધ કરવી એ એક જવાબદારીજ છે, કારણ કે જે શખ્સો તે સાહેબની નજદીકની આમદ માટે યકીન ધરાવે છે તેઓની ફરજ છે કે તેમને માટે કામ કરીને દુન્યાને તૈયાર કરવી, તેમની પધરામણી માટેનો પેગામ આસપાસ પાંચરતાં રહીને તેમના નામમાં સર્વ ઉપોગી કાર્યો અન્નવતાં રહેવું. અને એક પણ દિવસ તેમને ખાતર આવા કામો કરવામાં જો બેદરકાર બન્યે તો ખરેખર તે બેદરકારી તેમની હાજરીને સહજ ઓછી બનાવે. જેઓને જગદગુરુની પધરામણી માટે પુરેપુરી ખાત્રી છે તેઓએ પોતાની તે ખાત્રીના મહત્વને વળગીનેજ બેસી રહેવું જોઈએ નહિ, કારણ કે ખાત્રી કે યકીનથીજ આ દુન્યામાં કાંઈ કામ સિધ્ધ થતું નથી; પણ મન્યુત યકીનથી બરપા થયલું કાર્યજ માત્ર ખરેખર મદદકર્તા થઈ પડે.

તે ઉપરાંત જેઓને તે નામવરની પધરામણી માટે યકીન હોય અને જેઓએ તેમને મદદ કરવાને કમુલાત આપી છે, તેઓ જયારે તેવણ આ ખાત્રી દુન્યામાં પધારે ત્યારે ખરાં દીલથી પોતાથી બની શકશે તેટલા પ્રમાણમાં તેમને મદદ કરશે, અને તેટલા માટે જે કાર્ય તે સાહેબ કરાવવા માંગે તે કરવાને આપણા ગુણેને ખીલવવાની જરૂર છે. વળી તમામ માણસ જાતનાં રક્ષણકર્તા અને જગદગુરુ તરીકે તેઓ ખરાં દીલથી દુન્યાનાં ભક્ષામાં રહે છે. તેવણ કોઈ પણ એક વર્ગ કે જાતી કે ધર્મ કે જાતનાં ભક્ષાં માટે હોતા નથી, પણ સઘળા સાથ એકસાન હોય છે, અને તમામ માણસ જાતનું ભલું ચાહે છે. તેજ પ્રમાણે તેમની પૂઠે ચાલનારાઓએ તેમજ પ્રતીનીધીઓએ એકજ દેશ કે ધર્મના ધોરણથી નહિ, પણ તમામ દુન્યાને માટે કામ કરવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ, અને પહેલાં આખી દુન્યાનો વિચાર રાખીને તે મધ્યબીંદુથી પોતાના દેશ કે ધર્મને જોવો જોઈએ. તે ઉપરાંત જો તેઓ તે સાહેબને જગદગુરુ તરીકે માને તો તેમનો તમામ સ્વિકાર કરવાની તેઓની ફરજ છે. અને જેવી રીતે દુન્યા પોતાના ગુરુઓને તેઓની લાયકાત પુરવાર કરવા માટે જે જાતની માંગણી કરે છે તેમ નહિ કરતાં, એક સાચા શિષ્ય તરીકેનું વર્તન રાખવું, અને પોતાના તે ગુરુને સમજવાને તદ્દતજ ખુલ્લા મનના થવું અને ખુશીથી પોતાની સઘળી આગલી રીતીઓને છોડી દઈને એક ખરા એલા બનવું.

“જો તમેએ તેમને હથ જોયા ન હોય, તો તમારે તેમને ઓળખાને વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. કારણ કે જો તમે તેમ જાહિ કર્યો તો તેવણ તમને

મહદ કરશે નહિ. જ્યાંસુધી પુરેપુરો વિશ્વાસ હોય નહિ, ત્યાંસુધી મહોબત અને શક્તિનો પુરેપુરો પ્રવાહ મેળવી શકાય નહિ.”

આ દેખાડે છે કે જગદગુરુમાં તેમજ જેખી કાંઈ પેગામ તેવણુ જાહેર કરે તેમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો, અને આગલી રીતો, ધર્મો, વિધાઓ, ખ્યાલો અને રીવાજોનો સારી સમજશક્તિથી ત્યાગ કરવો જોઈએ. અજ્ઞાપતાં દુન્યાને તેમનો પયગંબરી દાવો કમુલ રાખવા પહેલાં પુછવાનો હક છે, પણ જેઓ તેમની પધરામણી માટે માને છે, તેઓએ પોતાને તૈયાર કરવાની પવિત્ર દરજ્જા આ છે કે: પહેલું, ને નામવરના ચેલા બનવું, અને બીજું, તેમના પ્રતીનીધી અંતં સેવા ઉઠાવનાર થવું. અને તે નામવરને જે જોઈએ છે તે પુરેપુરી તેમની સેવા અને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ, નહિ કે સંપૂર્ણ લાયકાત. અને તેથી જેઓ તેમની નજદીક આવતી પધરામણી માટે માને છે, તેઓની દરજ્જા છે કે તેઓએ પોતે સ્વિકારેલા વિચારો ઉપરજ રહેવું જોઈએ.

સવાલ—પણ ધર્મ સંપૂર્ણ રીતે અને છેવટનો સમજાવવામાં આવ્યો છે અને તેમાં કાંઈ પણ નવા વધારાની જરૂર નથી, કારણ કે તે છેવટને માટે પવિત્ર પુરોષોને સ્વાધીન કરવામાં આવેલો હોય છે, અને ગમે તેવો મોટો માણસ તેમાં ફેરફાર કે વધારો કરી શકતો નથી, ત્યારે આપણને બીજા ગુરૂની જરૂર શી છે? જ્યારે જુનાં શિક્ષણને સંપૂર્ણ રીતે સમજીને તે પર અમલ કરી શકતા નથી, ત્યારે નવાં શિક્ષણની જરૂર શું છે?

જવાબ—એકવાર ભલે પવિત્ર પુરોષોને ધર્મ આપવામાં આવ્યો હોય, પણ તે તેઓથી કે કોઈથી બીજાથી તમામ પુરેપુરો સમજી શકાયો હોય એવું આપણને માલમ નથી. સચાઈ જો કે સો જુદી જુદી રીતે સમજાવવામાં આવે તોપણ તે સંપૂર્ણ રીતે જાહેર થઈ શકતી નથી, અને તેથી ઘણી જાતની સચાઈના જુદાં જુદાં સ્વરૂપો સમજાવવા માટે આપણને ઘણા ગુરૂઓની જરૂર છે. જમાનાઓનાં ચક્રાવાઓમાં થતાં માણસ જાતનાં પ્રગટીકરણથી આપણી મનશક્તિ મજબુત થતી જાય છે, અને આપણી મહોબત વધુ બહોળી અને ઉંડી થતી જાય છે, કે જેથી હવે આપણે આપણા પૂર્વજોનાં કરતાં તે મહાન સચાઈને વધુ સારી રીતે સમજતાં શીખ્યાં છીએ, આ પ્રમાણે જો કે સચાઈ કાયમ ખરેખરનો એકજ હોય છે, છતાં તે ફરી ફરીથી જાહેર કરવાથી ફાયદાભરી મઠ પડે છે. વળી

હંમેશગીની સચાઈને રજુ કરવાનું આપણું કામ ગમે તેટલું સુંદર કે સંતોષકારક હોય છતાંખી તે ચોક્કસ હદમાં અટકે છે. તે સચાઈ મહાત્માઓ અને ડાહ્યપણના સરદારોથી ભરાયલું એક પવીત્ર વાસણ છે, અને તે અખુટ ખજાનામાંથી ચોક્કસ હદ ઉપરાંત વધુ ભરાઈ શકતું નથી. આટલાજ માટે કાઈએ સાહેબે કહ્યું છે કે:

“માણસો જીની બાટલીઓમાં નવો દારૂ ભરતા નથી કે રખેને બાટલી લાંબી જાય, અને દારૂ ઘોળાઈ જાય અને બાટલીઓનો પાણુ નાશ થાય. પણ તેઓ નવો દારૂ નવી બાટલીઓમાં ભરે છે કે જેથી બંને જળવાય છે.”

—મેથ્યુ, ૯-૧૩.

વળી વખતો વખત એક નવાં સ્વરૂપને રજુ કરવાની અત્યંત જરૂર છે. બે હજાર વર્ષ અગાઉ લોકોની જરૂરયાતને જે અનુકૂળ થઈ પડતું હતું તે આજે આપણને ખોદાઈ કુદરતનાં આવાં બહોળા જ્ઞાન સાથે તદ્દનજ બંધબેસતું થઈ નહિ પડે એ દેખીતું છે. સાયન્સની રૂએ અપાતું શિક્ષણ ખરેખરી હકીકત રજુ કરતું હોવાથી સાયન્સને ધર્મના મદદગાર તરીકે ગણવું જોઈએ. અને ધર્મીક સદાઓ થયાં તેમની વચ્ચે જે વિરહતા છે તે રહેવી જોઈએ નહિ. જે ધર્મ સાયન્સનાં શિક્ષણની સાથે મળતો આવે નહિ તે વિચારવંત માણસોનાં મનમાં ધણે દરજ્જે ઉતરતો ગણાય છે. ખરો ધર્મ સાયન્સ સાથે મળતો નહિ આવે એમ બનેજ નહિ, તે ખુદ મીનોઈ દુન્યાને લગતું સાયન્સજ છે. પણ ખરા ધર્મ અને હાલના સાયન્સ વચ્ચે જે મૂળ તફાવત છે, તે એ કે, ધર્મ તમામ જીંદગી, તમામ હોશને લગતો અભ્યાસ સુચવે છે, જ્યારે સાયન્સ રૂપ અથવા હોશને લગતાં સાધનને લગતો અભ્યાસ સુચવે છે. તે માત્ર આ અને બીજી દુન્યાઓને લગતા ખાફી ચમત્કારો જે ખાફી મગજ અને ઈંદ્રિઓની મારફતે જાણી શકાય તેજ શીખવે છે. હાલનું સાયન્સ માત્ર ઈંદ્રિઓને લગતા ચમત્કાર વિષેનું પધ્ધતીસર ગોઠવેલું જ્ઞાન છે. અને તેમાં ધણા અનુમાનો ભુલભરેલાં છે, કારણ કે તે ઈંદ્રિઓની પેલી મેર જ્યાં ઉંધ અને બેહોશીને લગતાં મનસીક ચમત્કારો પ્રગટ થાય છે ત્યાં વધવાની આનાકાની કરે છે.

“પુરાતન જમાનામાં ધર્મ અને સાયન્સ તદ્દનજ એક હતાં, સાથેજ જોડાયેલાં હતાં, અને મનશકિત અને આત્મા વચ્ચે કશો તફાવત ન હતો.”

હાલનું સાયન્સ પોતાને સંપૂર્ણ ધારીને, જડવાદમાં મચી રહીને ધર્મમાં માનવાને ના પાડતું હતુ અને ધર્મની વિરુદ્ધ થતું હતું, પણ સારાં નશીબે જડવાદ પોતાના બેહુદાં અનુમાનો સાથે શુભ થતો જાય છે અને વિરુદ્ધતા અને બેચકાન ધીમે ધીમે દૂર થાય છે.

ખોદાના કાયદા દરેક બુવન ઉપર એકજ છે. અને ટેનીસન કહે છે તેમ “ કાયદાથી ઉલટું કાંઈ પણ હસતી ધરાવતું નથી. ” અને સાચો ધર્મ આપણી આસપાસની દરેક ચીજ સાથે એકમત થાય છે અને થવો જોઈએ. તેથી આપણને એક નવા ગુરૂની જરૂર છે. પણ તે આપણને નવો ધર્મ શીખાડવા માટે નહિ, પણ પુરાનીજ સચાઈએને નવા લેખાશમાં તૈયાર કરીને કેટલીક સુંદર સમજાવટ સાથે એકવાર વધુ તેનો ફેલાવો કરવા માટે આવવા જોઈએ.

વળી જો કે જુદાં જુદાં ધર્મ પુસ્તકોમાં મહાન પયગંબરોએ જે શિક્ષણો આપેલાં કહેવાય છે તેની નોંધો છે, પણ આપણે જાણ્યે છીએ કે આપણી પાસે માત્ર તેઓએ જે શિક્ષણ આપેલું ધારવામાં આવે છે, તેના માત્ર હેવાલો છે. અને ઘણાક દાખલાઓમાં તે હેવાલો તેમના વખત પછી લાંબી મુદતે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા, અને લખનારાઓના જ્ઞાન પ્રમાણે તે હેવાલોને રૂપ મળ્યું હતું. જેઓએ તે મહાન પયગંબરોના શિક્ષણો નહિ, પણ તે શિક્ષણો વિષેની તેઓની પોતાની અંગત સમજ પ્રમાણે તે લખ્યું હોય, અને બનવા જોગ છે કે તેમાં તે પયગંબરના શિક્ષણો ચોક્કસપણે જાહેર થયાં ન હોય. આવી રીતે સચાઈનાં સધળાં સ્વરૂપો એકજ હોવાથી મૂળ સત્ત જે ખોદાનું છે, તેમાં આપણે કશો ફેરફાર કરી શકીએ નહિ. પણ તે વિષેના માણસોનાં જે સિધ્ધાંતો છે તે આપણે સુધારી શક્યે અને કશું નુકસાન કીધા વગર હાલના જમાનાના બહોળા જ્ઞાનને અનુસરનાં કોઈ નવાં રૂપમાં આપણે તેને સુકી શકીએ.

વળી જુની અમર સચાઈએને ફરીથી જાહેર કરવાની જરૂર છે. કારણ કે વખતનાં વહેવા સાથે તે સચાઈઓના સંબંધમાં ગંભીર ગેરસમ-જુતીઓ ઉભી થવા પામે અને તેમનું સ્વરૂપ નહિ ઓળખાય એવી રીતે ફેરવાઈ જાય, અને અસલ શિક્ષણનો અર્થ ક્રિયાક્રમોનાં વધતાં જતાં પડથી ઢંકાઈ જાય, અને અસલ સચાઈઓનાં ખોટા અર્થો ઉત્પન્ન થાય.

ખરું છે કે અસલ શિક્ષણ કે જે સઘળા જમાનાઓને માટે સાચું જ રહેવું જોઈએ, તે પ્રમાણે આપણે આપણી જીંદગી બગેચર રીતે ગુજારવાની શરૂઆત કરી નથી. તેનું કારણ આ છે કે કાર્મિક સાહેબ જ્યારે આવ્યા હતા ત્યારે તેવણ હાલના સુધારાની ગુંચવણો વિષે કશું જાણતા ન હતા. અને આપણી હાલની ભેળસેળ જીંદગીના ગુંચવણભર્યા સવાલો સાથે તેમને કામ પડ્યું ન હતું, અને જો કે તેમનું શિક્ષણ સુંદર છે તોપણ તે આજની ધાંધલભરી દુન્યા માટે અમલમાં નહિ મુકી શકાય એવું છે, એમ કહીને આપણે આપણી જવાબદારીઓ ઉઠાવી જઈએ છીએ.

વળી જોકે દરેક પ્રજામાં એવા ધણુક માણસો છે, કે જેઓ ધર્મને લગતી લંબેશગીની સચાઈઓ મુજબ પોતાની જીંદગી દોરવાની કોશેશ કરે છે, છતાં એક પણ પ્રજા એવી નથી કે જે તે સચાઈઓને અમલમાં મુકતી હોય. કારણકે આપણે જોઈએ છીએ કે સઘળી પ્રજાઓ સચાઈને માનવાનું ડાળ ધાલીને તેઓના બચાવ માટે અનેક પોતાની ભાઈબંધ પ્રજાઓ ઉપર દુમલો કરવા માટે બની શક્તિ સઘળી ગોઠવણો કરીને તે સચાઈઓને એમ લગાડે છે, જે જે સચાઈઓ તેઓ પોતાનાં હોઠથી કબુલ રાખે છે તેને પોતાનાં અમલથી તેઓ રદ કરે છે. છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષો થયાં સુધારાની નવેસરથી રચના કરવાની વાતો ચાલે છે. ખરું છે કે રાજદારી, આર્થિક અને સંસારી શીલસુરી આપણને રસ્તો દેખાડી શકે, પણ નવી રચના માટે જરૂરનો જે જુસ્સો જોઈએ તે તેઓ પુરો પાડી શકે નહિ. આપણી વાતચીતને અમલમાં મુકવા માટે જોઈતી શક્તિ અને બચારતની આપણામાં ખોટ છે, આટલા માટે નવું શિક્ષણ આપવા માટે નહિ પણ તે કાયમની સચાઈઓને હાલની દુન્યાના ગુંચવણભર્યા સવાલોનો તોડ કાઢવાને કેવી રીતે લાગુ પાડવી તે દેખાડવાને અને તે જુની સચાઈઓને આપણી જીંદગીના વહેવાર ભોમ્યા તરીકે બનાવવાને આપણને જોઈતું જ્ઞાન પુરું પાડવા માટે, આપણને જગત સાથની ભાઈબંધી શિખવવા માટે, એક ગુરૂની જરૂર છે. લોકોને લડાઈ કબજામાંથી બંધ કરવાને સુલેહનો શબ્દ આપવા, સઘળી પ્રજાઓને એક કરવા અને એકજ ધર્મની ભાઈબંધી નહિ પણ સઘળી પ્રજાઓની ભાઈબંધી ખીલવવા માટે તેઓને એકતા, શાંતિ અને મહોબ્બતનો પાઠ શીખવવા અને તેમ કરીને જુદી જુદી પ્રજાના ધર્મને એક કરીને તેઓને મીનોઈ રાહ ઉપર મુકવાને માટે એક ગુરૂની જરૂર છે.

સવાલ—સધળી પ્રજાઓની ભાષણ'ધી ? કદાચ એકજ ધર્મમાં થઇ શકે પણ તેઓજ જ્યારે વારંવાર એક બીજા સાથે કાજો કરતા રહે છે, ત્યારે કેવી રીતે બીજો ધર્મ પાળનારાઓ સાથે ભાષણ'ધી કરી શકે ?

જવાબ—ધર્મનો મુકાબલારૂપી અભ્યાસ જગત સાથની આપણી ભાષણ'ધીને સહેલ કરી આપશે, અને તેથી આવો અભ્યાસ સામેત કરી આપે છે, કે સધળા ધર્મોનું મૂળ અને અર્થ એકજ છે, અને મૂળમાં સધળા ધર્મો એકજ છે. તેઓ એકજ સચાઇ શીખવે છે, અને જાંઘળી તેમજ રહેણી કરણીના એક સરખા હંચ ખ્યાલોના ઉપદેશો આપે છે.

સવાલ—જ્યારે દુન્યાના જુદા જુદા ધર્મો દેખીતી રીતે એટલા બધા જુદા પડે છે ત્યારે તે કામ કેમ બની શકે ?

જવાબ—માણસના અંતરમાં રહેલી ખોદાની હસ્તી એ સધળા ધર્મોનું મૂળ છે અને જુદા જુદા ધર્મો એ ખોદાને શોધવાની માણસની જુદી જુદી રીત છે, અને આ રીતે જુદાં પડવાનું વાજબીપણું સિદ્ધ થાય છે. દુન્યામાં જુદાં જુદાં મનનાં માણસો વસે છે, અને જુદી જુદી ઓલાદો અને પ્રકૃતિને અનુકૂળ થઈ પડવા માટે જુદા જુદા ધર્મો રચવામાં આવ્યા છે.

ધર્મો વચ્ચેનો દેખીતો તફાવત તે પ્રજા અને ઓલાદના ગુણદોષો અને તેઓની વધતી ઓછી મનશક્તિની ખીલવણી ઉપર આધાર રાખે છે. તેમજ તે ધર્મોના મૂળ સ્થાપકો તરફથી શીખવવામાં આવેલી અસલ સચાઇઓના પાછળથી થયેલા અનર્થો અને ક્રિયાકર્મોના વધારાને કાષ્ઠક દરજ્જે આભારી છે.

લોકો પ્રગટીકરણના જુદા જુદાં તત્વક્રમાં હોય છે, અને જે ધર્મ એક તત્વક્રાને બંધબેસતો થઈ પડે છે, તે બીજાને થઈ પડતો નથી. દાખલા તરીકે એક બાળ પ્રજા યા તો એક જગલી પ્રજા કે જેઓને ધણો અનુભવ હોતો નથી, અને જેઓ માણસનું અવતારની હારમાળામાં શરૂઆતની કેળવણી લેતી હોય છે અને જેઓની મુખ્ય મેળ ખાવા પીવાની છે, તેઓને એક તદ્દન સાદા ધર્મની જરૂર રહે છે, કે જે ધર્મ તેઓને એવું શીખવે કે દુન્યામાં હસ્તી ધરાવતો એક ઇશ્વર છે, જે ભલો છે, અને તેને ખુશી રાખવા માટે તેઓએ સારાં કર્મ કરવાં

જોઈએ, કે જેથી મરણ પછી સુખ મળે; પણ જો તેઓ ખોટું કામ કરે તો ખોદા તેમને સગ્ન કરે અને મરણ પછી તેઓને દુઃખ ભોગવવું પડે.

પણ જ્યારે તેજ માણસો ધણા વધારે જન્મો ભોગવી ચુકે છે, અને વધુ સુધરેલી પ્રજામાં જન્મ લે છે, ત્યારે તેઓને વધુ ઉંચો અને મીનોઈ બાબદોથી રચાયેલો ધર્મ જોઈએ છે, કારણકે તેઓએ પોતાની મન અને નીતીને લગતી શક્તિઓ ધણી મોટા પ્રમાણમાં ખીલવેલી હોય છે.

સચાઇ સેંકડો જુદી જુદી રીતે જાહેર થઈ શકે છે, પણ તે સંપૂર્ણ રીતે કદીખી જાહેર કરી શકાતી નથી, અને દરેક ધર્મ પોત પોતાની ખાસ ખુબી અથવા ગુણ, અને માણસ જાત માટેનો પોતાનો પેગામ ધરાવે છે, અને ધર્મનો મુકાબલારૂપી અભ્યાસ સચાઇનાં જુદાં જુદાં રસ્તેપો ઓળખવાને આ પ્રમાણે જરૂરનો થઈ પડે છે.

આવી રીતના મુકાબલાથી એક માણસને માલમ પડે છે કે કોઈ પણ ચોક્કસ ધર્મ ખરી સચાઇનો એકલો હક ધરાવતો નથી, અને તેથી એક માણસે ખીજાના ધર્મ તરફ અણુગમો દેખાડવો ન જોઈએ.

તેટલા માટે સઘળા માણસો વચ્ચે બાઇબાંધી અમલમાં મુકવી બનવાબેગ છે, કારણ કે સઘળાં એકજ પીતાના ફરજંદા હોવાથી તે કુદરતનું એક સિધ્ધાંતજ છે.

સવાલ—તમે જણાવો છો કે સઘળા ધર્મોનું મૂળ એકજ છે; તો તે કેવી રીતે? તે ઉપરાંત જો સઘળા ધર્મો સચાઇજ દેખાડે છે, તો પછી જુદા જુદા ધર્મોમાં શા માટે એટલો તફાવત જણાય છે?

જવાબ—સઘળા ધર્મો ખરેખર તો ધર્મની સ્થાપના કરનાર ગુરૂઓના નામે ઉપરથી કલા થયા છે, જેમકે ખ્રિસ્તી ધર્મ, બૌદ્ધ, જર-થોસ્તી અને મહમદી ધર્મ. સઘળા ધર્મ—સ્થાપકો મીનોઈ જીવે છે, તેમજ આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે જેખી ફરેશ્તાઇ મંડળના સભાસદો છે, કે જેઓ ધનસાન જાતની રાહબરી કરે છે, અને પુરાતન તથા મીનોઈ ડાહ્યપણને નામે ઓળખાતાં શિક્ષણે તેઓના અપસારમાં છે. જ્યારે માણસ જાતનો એક લાગ કાંઈ નવું શિક્ષણ લેવા માટે તૈયાર બને છે, ત્યારે આ મીનોઈ મંડળમાંનો એક જીવ તેઓમાં એક નવો ધર્મ સ્થાપવાને જન્મ લે છે, કે જે પોતાની સાથે તે એકજ સચાઇ, તે એકજ ઉપદેશ લઈ આવે છે; ફક્ત આટલુંજ કે તે ઉપદેશનું સ્વરૂપ વખતને

તેમજ જેઓમાં તેણી પધારે છે તે લોકને, તેઓની જરૂરયાતોને તેમજ તેઓની લાયકાતને ગ્રહણ કરી શકે એવી શક્તિને અનુસરતું રહે છે. “ગાયો ધણી રંગની હોય છે પણ તેઓનું દુધ એકજ રંગનું હોય છે. જ્ઞાનને દુધ તરીકે અને ગુરૂઓને ગાય તરીકે ગણો !” આવી રીતે એકજ સામાન્ય ઇશ્વરી મૂળને લીધે સધળા ધર્મોનાં મૂળ સિદ્ધાંતો એકજ હોય છે; જો કે બીજી બીજી જરૂરી બાબતો જુદી પડે છે.

જેવી રીતે એક સફેદ રોશની પોતાનામાં સધળા રંગો સમાવે છે, તેવીજ રીતે જુદા જુદા ધર્મો જુદા જુદા રંગો રજુ કરે છે, કે જેઓને જોડી નાંખવાથી સચ્ચાઈનું એકજ સફેદ કારણ માલમ પડશે. જેવી રીતે જુદા જુદા રંગના ગ્લાસમાંનું પાણી જો કે ખરેખર રંગ વગરનું હોવા છતાં જુદા જુદા રંગનું દેખાય છે, જેમ એકજ સૂર્ય જુદા જુદા રંગના કાચમાંથી જોતાં જુદા જુદા રંગનો દેખાય છે, તેમ એકજ સચ્ચાઈ જુદા જુદા ધર્મોનાં બહારનાં રૂપને લીધે જુદી જુદી દેખાય છે. આ ધર્મો માત્ર સચ્ચાઈને જાહેર કરવાનું સાધન છે, અને જે પ્રજાને માટે તે બારવામાં આવ્યો હોય, તે પ્રજાની લાયકાત અને જરૂરયાતને અનુસરતા રંગો તેને આપતા પડે છે. આ રીતે જોતાં “સચ્ચાઈ કરતાં વધુ ઉંચો ધર્મ બીજો કોઈ નથી.” કારણકે સચ્ચાઈઓ તો હંમેશાની એકજ છે. દુન્યાના સધળા મહાન ધર્મોમાં એકજ મીનોષ સચ્ચાઈ તેઓના મુખ્ય ઉપદેશોમાં વહેવાર રીતે મુકાયેલી છે.

સવાલ—દુન્યાના સધળા મહાન ધર્મોના સાધારણ ઉપદેશોનો કાંઈક સાર તમે આપી શકશો ?

જવાબ—સધળા મહાન ધર્મોનાં એ મુખ્ય સિદ્ધાંતો તો સામાન્ય છે. પહેલું, માણસનાં અંતરમાં રહેલો ઇશ્વરનો અંશ ઇશ્વર દરેક ઠેકાણે અને દરેક સ્થાનમાં છે. મીનોષ જીંદગી તે આત્મા છે, જે એક દુરેસ્તામાં તેમજ એક નાનામાં નાની સ્થાનમાં પણ હસ્તી ધરાવે છે. તમામ વિચાર, તમામ હોશ તેનાજ છે, કારણ કે તે એકદી એકજ અમર જીંદગી છે. આ પ્રમાણે ધર્મનાં મૂળની ખરી ખીના તો આ છે, કે એક ઇન્સાન તેની જીંદગીનો ભાગીદાર હોવાથી ઇશ્વરને જાણી શકે, અને માણસ પોતે ઇશ્વરી અને અમર છે; કારણ અમર્ગી ફક્ત છેલ્લા વગરનો વખત છે, અને જે જન્મ પામ્યું, તેનો નાશ તો છેજ; જેમ ખોદા પોતે અમર છે તેવીજ રીતે માણસ પણ અમર છે, અને મરણ તો ફક્ત શરીર પર એક નવો

ઝમો પહેરવા અમાઉ પહેલો ઝમો ઉતારી નાખવાનું કામ છે.

પણ જો સઘળાં સ્વરૂપોમાં એકજ જાંઘી અને એકજ હોથ હોય તો, અને જોદા તે સઘળામાં વ્યાપી રહ્યો હોય તો, મહાન સચ્ચાઈના અચુક પરીણામ તરીકે આ સિધ્ધાંત રજુ થાય છે કે જે સઘળું હૈયાની ભોગવે છે તે એકજ સંગીન હસ્તી--તમામ જગતની એકતા છે. જોદા સઘળે વ્યાપી રહ્યો છે, અને માણસ માત્ર સંગીન ગાંઠથી જોડાયેલાં છે. આ સઘળા મહાન ધર્મોની મૂળ સચ્ચાઈઓ છે.

તેઓનાં બીજાં શિક્ષણોની રૂપરેખા નીચે પ્રમાણે છે:

૧. જગતમાં એકજ અનહદ સત્તા—એકજ ખરી હસ્તી છે.

૨. તેમાંથી પ્રગટ ઇશ્વર જહેર થાય છે અને એકમાંથી બે અને બેમાંથી ત્રણ પ્રગટ થાય છે.

૩. આખું જગત તેમાંની તમામ હસ્તીઓ સાથે ઇશ્વરની જાંઘીનું પ્રગટ સ્વરૂપ છે.

૪. પ્રગટ ઇશ્વરમાંથી અમશ્ચાસ્પદો, યજ્ઞદો, ફરેસ્તાઓ વગેરે ઘણી બળવાન શક્તિઓ પ્રગટ થઈ છે, અને તેના વિચાર અને પ્રવૃત્તિ અમલમાં મુકવા માટે તેના પ્રતીનીધી તરીકે કામ કરે છે.

૫. માણસ પોતાના મીનોઇ ખીનાની માફક મૂળમાં મીનોઇ છે, કારણકે તેનો અંતર અંશ અમર છે.

૬. માણસ ખાડી, આકાશી અને મનને લગતી દુન્યાઓમાં કર્મનાં ફાયદા હેઠળ આહુશને લીધે ખેંચાઈ આવીને ચાલુ જન્મો મારફતે આગળ વધે છે, અને આખરે અનુભવ, જ્ઞાન અને ભોગથી તે પોતાનાં ઇશ્વરી અંશને અને સઘળી હસ્તીનાં એકપણાંને પીછાણે છે.

૭ જગતમાં એવા ગુરૂઓ અને સંપૂર્ણ માણસો હોય છે કે જેઓએ પોતાનું માણસાઇ પ્રગટીકરણ પુરું કરીધું છે, માણસાઇ સંપૂર્ણતાએ પહોંચ્યા છે, અને માણસ જાતની હાલત ધ્યાનમાં લેતાં તેઓને હવે વધુ કશું શીખવાનું નથી.

જો કે દુન્યાના સઘળા મહાન ધર્મો તેઓનાં મુખ્ય શિક્ષણોમાં વહેવાર રીતે એકમળતા છે, તેપણુ આગલા વખતની લાંબી તવારીખ તપાસતાં આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારેખી કોઇ સુધારો કે ધર્મ પડતીની નિશાની બતાવે છે, અથવા આસપાસના સંજોગો સામે તે ટકી શકતો નથી, ત્યારે કોઇ મહાન સ્વરૂપ—કોઇ જગદગુરુ હંમેશાં દેખાવ દે છે,

અને ધર્મ તેમજ સુધારાના એક નવા ચક્રાવા અથવા એક નવા જમાનાની શરૂઆત કરે છે, અને તેમાં કોઈ ચોક્કસ નિયમ સમાવી દેછે તે માણસ જાતને તેનાં પ્રગટીકરણમાં એક પગલું આગળ વધવામાં મદદ કરે છે.

આ પ્રમાણે દરેક ધર્મ સુધારામાં એક પગલું આગળ વધે છે, અને વળી માણસ જાત માટે કાંઈ કિંમતી ચિન્હ લાવે છે, કે જે તેની આગળના ધર્મોમાં ઓછું જણાયલું હોય છે. માણસ જાતને ધણા પાઠો શીખવાના છે, અને ખાસ ધર્મોથી અપાતા જુદા જુદા ગુણો ખીલવાના છે, કે જે ધર્મો એવાં ખાસ શિક્ષણો શીખવવાને માટે બંધબેસતા કરવામાં આવે છે. આ ઉપદેશો સુધારાના રૂપમાં મુકાયલા છે, અને ઇન્સાન જાત સુધારાથી અપાતા ગુણો ખીલવીને, અને જગદ્ગુરૂથી શીખવવામાં આવતા અને ધર્મોમાં સમાવી દીધેલા જરૂરી પાઠો શીખીને ધીમે ધીમે હંમેશ ખીલતા જતા ગુણોથી આગળ વધે છે. તેથી દરેક નવા શરૂ થતા જમાનામાં નવી ઉપ—પ્રજા આગળ જગદ્ગુરૂ પ્રગટ થાય છે, અને તે મુખ્ય વિચાર અથવા બોધની આસપાસ તે નવા ધર્મની હિલચાલ રચાયત્વી હોય છે તે પ્રગટ કરે છે. કારણકે જે કે દરેક ધર્મમાં સઘળી મહાન સચાઈઓ પ્રગટ થાય છે, છતાં દરેક ધર્મમાં કાંઈક એવું તત્ત્વ રહે છે કે જે પોતાના ખાસ ગુણુદોષો અને રંગ બહાર પાડીને ખીજા ઉપર સરસાઇ બોગવે છે.

સવાલ—અત્યારસુધી જણાયલા સઘળા જુના ધર્મોમાં મુખ્ય શિક્ષણો શું છે ?

જવાબ—ખરું છે કે દરેક ધર્મમાં કેટલાક સામાન્ય શિક્ષણો સમાવેલાં હોય છે, છતાં દરેકમાં કોઈ ચોક્કસ શિક્ષણ ખાસ અગત્ય ધરાવે છે. દરેક ધર્મનું પોતાનું ખાસ સ્વરૂપ હોય છે, તેમાં કાંઈક અગત્યનો ગુણુ વિશેષ જણાય છે, અથવા કોઈ ખાસ સદગુણ કે સચાઈ ચુંટીને તે ઉપર ખાસ ભાર મુકવામાં આવે છે.

મદરાસના ક્રિશ્ચિઅન કોલેજના જાણીતા પ્રેસબીટરીઅન સ્થાપક ડૉ. મીલરનાં મત પ્રમાણે હિંદુ ધર્મે દુન્યાને ખોદા સઘળે વ્યાપી રહ્યો છે, અને માણસ માત્ર સંગીત ગાંઠથી જોડાયેલાં છે, એવું શિક્ષણ પુરું પાડ્યું છે. જગતમાં વ્યાપી રહેલી એકજ જાંઠગી તમામ માણસ જાતમાં રહેલી છે, એટલું જો કયુલ રાખીએ, તો માણસ જાતની બાહ્યબંધી એ માત્ર એક મહાન મીનોહ સચાઈનું ખાફી સ્વરૂપ જણાય. અને જે

માણસ જાતની એકતાઈ કપુત્ર રાખીએ તો સંસારી ફરજમાં મુખ્ય નિયમ જે પરસ્પરની ફરજ અથવા એક માણસની બીજા માણસ તરફની ફરજ ગણાય છે તે રજુ થાય.

તેહુતી અથવા થોથને નામે ઓગખાતા જગદગુરૂ જેમનું શ્રીક નામ હરમીસ છે, તેમનાં શિક્ષણો જે મીસર દેશમાં ફેલાયા હતાં, તે માણસ અને તેની આસપાસની દુન્યાઓને લગતી વિદ્યાઓ માટે હતાં, અને તેનું મુખ્ય શિક્ષણ રોશની વિષે હતું. તેથી મીસર દેશનો ધર્મ સાયન્સને લગતાં જ્ઞાન વિષેનો હતો, જેથી “મીસર દેશનું જ્ઞાન” જમનાઓ થયા ઉતરતું આવ્યું છે, અને કેમીઝી (રસાયણ વિદ્યા) શબ્દ ખુદ મીસર દેશના જુના નામ “કેમ” અથવા “એમ” ઉપરથી નીકળ્યો છે. આ રીતે મીસર દેશે દુન્યાનાં પ્રગટીકરણમાં ખાકી દુન્યાને લગતું જ્ઞાન અથવા સાયન્સનો હિસ્સો પુરો પાડ્યો છે. કારણ કે જેમ ફરજ સંચાલનું ચિન્હ છે, તેમ કાયદો જ્ઞાનનું ચિન્હ છે.

ધરાનમાં જરથુસ્ત્રને નામે જગદગુરૂએ જે સુધારાનો ફેલાવો કીધો તેનો મૂળ પાયો અશોધ-વિચારની, વચનની અને કામોની પવિત્રાઈ—છે. તેમને આતશને લગતું જ્ઞાન આપ્યું, અને આતશને ખોદાના ચિન્હ તરીકે રજુ કીધો, કારણકે આતશ સઘળી ચીજોને પવિત્ર કરનાર છે.

ગ્રીસ દેશમાં ઝોરક્યુસના નામ હેઠળ જગદગુરૂએ મીનોષ ખુબસુરતીને લગતું જ્ઞાન આપ્યું, અને ખુબસુરતી શ્રીક ધર્મ અને સુધારાનો મૂળ પાયો છે. ગ્રીસ દેશે પોતાની રૈયતનાં જીવનમાં ખુબસુરતીનો પ્રવાહ દાખલ કીધો, અને તે ખુબસુરતી એ દેશનાં અજબ જેવાં સાહિત્યમાં, તેના અતી ઉત્તમ શિલ્પશાસ્ત્રમાં, તેનાં સુંદર બાવલાઓમાં ખુલી જણાય છે.

જેવી રીતે ગ્રીસ દેશ હુન્નરની ખુબસુરતી માટે જાણીતો છે, તેવી રીતે રોમ દેશ કાયદામાં ખુબસુરતી લાગુ પાડવા માટે જાણીતો છે. એક શહેરીનો પોતાની કામ તરફની ફરજનો તે કાયદામાં સમાવેશ કરે છે. કારણ કે કાયદા વગર કોઈ પણ ચીજ સુંદર હોઈ શકે નહિ. રોમ દેશ પ્રત્યેક માણસને થોડુંજ વજન આપતો હતો. રાજ્ય એ રોમનો સૌથી ઉંચો ખ્યાલ હતો, અને કાયદાના સર્વોપરિપણું વગર કોઈપણ પ્રજા ખરું છુટાપણું ભોગવી શકે નહિ, એવો તેનો આદર્શ હતો.

મહાત્મા બુદ્ધે હિંદુસ્તાન માટે જે મહાન ધર્મની સ્થાપના કરીધી છે, તેનું મુખ્ય શિક્ષણ જ્ઞાન માટેનું હતું, કે જે જ્ઞાન ગ્રહપણ, દયા, કાયદા તરફની તાબેદારી અને ફેવી રીતે દરેક ચીજ સમજવી, તેમજ ફેવી રીતે જીવન ગાળવું, તે દેખાડતું હતું.

યાહુદી ધર્મનું ચિન્હ પવિત્રાઇનું છે. ખોદાની પવિત્રાઇ, “ પવિત્ર ખોદા જે પત્રીત્રાઇને ચાહે છે, ” તેની પવિત્રાઇ ઉપર અમલ કરવો, એ આ ધર્મનું સિદ્ધાંત છે.

ખ્રિસ્તી ધર્મ કે જેની ઉપર આખી ખ્રિસ્તી દુન્યાના સુધારાનો પાયો રચવામાં આવ્યો છે તેમાં બે મુખ્ય શિક્ષણો આપવામાં આવ્યાં છે, કે જેમાં કુદરતી રીતેજ એક પછી બીજું આવી જાય છે. પહેલું શિક્ષણ પ્રત્યેકતા માટેનું છે, આગલી પ્રજાઓમાં પ્રત્યેક માણસને જુદો ગણીને તે ધોરણ ઉપર સુધારાની રચના કરીધી ન હતી, પણ દરેક કુટુંબને એક ગણીને તે ઉપર સુધારો રચવામાં આવ્યો હતો. ખ્રિસ્તી ધર્મે પ્રત્યેકતાનું ધોરણ ઉભું કરીધું, અને તે ખ્યાલ સંપૂર્ણ રીતે ખીલવા પામે તેટલા માટે પૂનર્જન્મનાં અને એવાંજ બીજાં સિદ્ધાંતો કે જે મૂળ ધર્મમાં રીખવામાં આવતાં હતાં, તે લગભગ એક હજાર વર્ષ સુધી દુરઅંદેશી વાપરીને કાઢી નાંખવામાં આવ્યાં હતાં. પ્રત્યેકતાને ખીલવવાની જરૂર હતી, અને એક માણસ પોતાની આગળ અને પાછળ સંખ્યાબંધ જન્મો લંબાયલા છે એમ જાણવાથી પોતાના કામોમાં જે જીમ દેખાડે તે કરતાં તેને એકજ જીંદગી ગુજારવાની છે એવો ખ્યાલ રહેવાથી તેને વધારે જીમ રહે, એ કુદરતી છે. હેલ્લાં બે હજાર વર્ષ થયાં પ્રત્યેકતાની ખીલવણી થતી રહી છે, અને આખરે ટ્યુટોનીક ઉપ-પ્રજામાં પ્રત્યેકતાનો આ ખ્યાલ હુંપણાતી હદ સુધી ખીલવા પામ્યો. એક રીતે જોતાં એમ કરવાની જરૂરજ હતી કારણ કે આ ગુણ મનુષ્યુત રીતે ખીલ્યા વગર ભવિષ્યના સહકારનો પાયો રચી શકાય નહિ.

પછી વળી એ ધર્મના સ્થાપકના ઉમદા દાખલા ઉપરથી આપણને બોધ મળે છે, કે જ્યારે સત્તા મેળવવામાં આવે, ત્યારે તેનો સેવાને માટે ઉપયોગ થવો જોઈએ. જ્યારે જોર મેળવવામાં આવે, ત્યારે નયજાં માણસોને સહાય થવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય ત્યારેજ તે ઉમદા ગણાય અને જ્ઞાન, સત્તા અને જોર ઇન્સાન્યતને છાજતાં ત્યારેજ મણાય કે જ્યારે

તેમનો ઉપયોગ પ્રજાની સેવા માટેજ થાય અને જે સૌથી વધુ સેવા બળવે છે તેજ સૌથી મહાન છે, અને એક માણસની સત્તાનું માપ તેની ફરજનાં માપથી થાય છે. એમાં જાતી-ભોગનો બોધ સમાયજો છે, જે વખત જતાં ખ્રિસ્તી પ્રજાઓનો મુખ્ય ગુણ થઈ પડશે. આ પ્રમાણે ખ્રિસ્તી ધર્મ એક ખીજ તરફની સેવાથી ખોદાની મહોબત સાથે જોડી આપે છે, અને જગદગુરુની મારફતે બહાર પડેલો આ બોધ ઇન્સાન જાતને સચાઈ અને મહોબતના માર્ગમાં વધુ આગળ વધવાને મદદકર્તા થઈ પડે છે. હકસલી નામના એક ઇંગ્લેન્ડ સાયન્ટીસ્ટ ડાહ્યપણ અને દયાના એક સરદારના સંપ્રતો જાહેર કરે છે, કે “જીંદગીની લડતમાં સૌથી જોરાવર હોય તે જીવવા પામે એ કાયદો હેવાનને માટેનાં પ્રગટીકરણનો કાયદો છે, પણ જાતી-ભોગનો કાયદો એ ઇન્સાનજાતનાં પ્રગટીકરણનો કાયદો છે.” દયાના સાહેબ કાદર પયગંબરનું “જાતી ભોગ” નું શિક્ષણ જેઓ તન અને મનનું જોર પુરેપુરું ખીલવી ચુકેલા હોય તેઓ સિવાય તેમના ખરા ભક્તો પણ ખુલી રીતે સમજી શક્યા નથી. ખુદ્દિના ખીલવા સાથે જાતી-ભોગની ફરજની પીછાણ થઈ શકે છે અને પ્રત્યેક માણસના હકોની જગ્યા પ્રત્યેક માણસની ફરજો લે છે.

ઈસ્લામી ધર્મમાં ખોદાની મરજી તરફની સંપૂર્ણ તાબેદારી મુખ્ય ભાગ બજાવે છે. અને ખોદાને મળવાનો એકજ માર્ગ ઇશ્વરી ઇચ્છાને સંપૂર્ણ રીતે તાબે થવામાં જગ્યાય છે.

દુન્યાના ધર્મો ઉપર નજર નાખતાં આપણને માલમ પડે છે કે તેઓના મુખ્ય સિદ્ધાંતો એકજ મહાન રંગીન ચીતારના ટુકડા જેવાં છે, અને તેની ખરી ભત્રીજાદાર અસર જેવાં માટે તે સધળાં સાથે ગોઠવવાં જોઈએ. વળી આપણને માલમ પડે છે કે દરેક ધર્મ એક વાજાંત્રના જુદા જુદા સુર જેવો છે, અને આપણે તેમાંનો એક પણ સુર છોડી દઈ શકીએ નહિ, કારણકે દુન્યાનાં સધળા મહાન ધર્મો એકજ મહાન મીનોઈ સચાઈના અકક્ષપસંદ સ્વરૂપો, સચાઈના મીનોઈ આકૃતિબદ્ધ એકજ સફેદ કીરણના જુદા જુદા રંગો છે.

સવાલ—જ્યારે મહાન ગુરુ પધારશે ત્યારે છડી ઉપ-પ્રજાને તેવણુ શું શિક્ષણુ આપનાર છે?

જવાબ—કાઠરટ સાહેબના ઉપદેશની કિંમત જે લોકોએ તેઓના ઉપદેશો સાંભળના હતા તેઓ તરફથી નહિ પણ તવારીખમાં પોતાની મેળે સામેત થઈ છે. અને તેમાં કાંઈ અજ્ઞ થવાનું નથી, કારણ જેમ વધુ હિંચ તત્ત્વકાના ગુરુ તેમ તેવણુનું શિક્ષણુ સમજવાનું મુશ્કેલ થતું પડે છે. જે ચીજ આપણે કહેતા માંગતાં હોઈએ તે આપણું કરતાં વધુ સારી રીતે કોઈ સમજવી શકે તો તે એક લાયક ઉસ્તાદ ગણાય. જે આપણા કરતાં ઘણે હિંચે દરજ્જે હોય, અને જે દુન્યાદારીમાં પડેલાં માણસોનાં કાન ઉપર બહેસતની વાતો નાંખે, તે ફત્તેહમંદ થતો નથી. પણ જ્યારે તે મહાન ગુરુ પધારશે, ત્યારે આપણે જે જાણવાની ખાહેશ કર્યે છીએ તે નહિ, પણ આપણને જે જાણવાની જરૂર છે તે તેવણુ આપણને શીખવશે.

તે શિક્ષણુ શું હશે તે તેમના સિવાય કોઈ જાણતું નથી, પણ “ગુરુ ચરણે”ની નાની સુંદર ચોપડીમાં મહાન જગદગુરુના એક ચેત્તાએ પોતાનો એક ચેત્તો કે જેને દિક્ષા માટે તૈયાર કરવામાં આવતો હતો, તેને આપણું શિક્ષણુ સમાયતું છે. સઘળાં વડેવાર કામ માટે જગદગુરુના એક અંગત ચેલા તરફથી મળેલું આ શિક્ષણુ જગદગુરુના પોતાના શિક્ષણુ તરીકે કપ્પુલ રાખી શકાય. તેમાં પ્યારના શિક્ષણુ ઉપર ખાસ ભાર મુકવામાં આવ્યો છે, અને જણાવ્યું છે કે જે પ્યારનો ગુણ માણસમાં પુરનો મજબૂત રીતે ખીલ્યો હોય તો “તે તેને બાકીનું સઘળું મેળવવાની ફરજ પાડે છે, અને તે વગર ખીલું સઘળું નકામું છે.”

આ રીતે જે કે બલિષ્ઠના જગદગુરુ પોતાનાં શિક્ષણુને કેવાં નવાં અને ખેંચાણુકારક રૂપમાં રચી કરશે તે આપણે જાણતાં નથી, છતાં આપણે આટલું તો જાણ્યે છીએ કે તે નામવરે પોતાના છેલ્લા અવતાર વખતે જે શિક્ષણુ આપ્યું હતું તેજ આ વખતે પણ મૂળ પાયા જેવું થઈ પડશે. તેમના આગલાં શિક્ષણુ પ્રમાણે ચાલનારાઓ તેમની ઉપરનાં યજીનને સૌથી અમત્યનું ગણે છે, પણ છેવટના ઇન્સાફનો દેખાવ રજી કરતાં તેવણુ પોતે તેઓના વહાન વિષે કશો ઇશારો કરતા નથી, પણ તેઓના ઉદ્ધાર અને માયાળુ કામો વિષે સવાલ કરે છે.

લવિષ્યના જગદગુરુ પ્યારના એક સેતારા જેવા છે કે જેના પ્રકાશમાં તમામ માણસ જાત સમાઈ જાય છે. આપણે જાણ્યે છીએ કે તેવણે પોતાના ચેન્નાએને ફરમાવ્યું હતું કે “જેવી રીતે મેં તમને ચાહ્યા છે, તેવી રીતે તમે એકમેકને ચાહજો.” વળી આપણે જાણ્યે છીએ કે શ્રી કૃષ્ણ તરીકેની પોતાની જીંદગીમાં પણ તેવણે હમેશાં પ્રેમનોજ શબ્દ આપ્યો હતો. ત્યારે દયાનાં તે સાહેબે લવિષ્ય માટે “પ્યારના યુદ્ધ” યાને મૈત્રેય નામ ધારણ કરીધું છે, તે ઉપરથી તેમના શિક્ષણનો ખ્યાલ આપણને આવી શકશે. છેક ઇ. સ. પૂ. ૨૨,૧૦૫ વર્ષ અગાઉ મહાન એટલાન્ટીયન ધર્મના વડા ધર્મગુરુ તરીકે તેવણે પ્યારનુંજ શિક્ષણ આપ્યું હતું, અને યુકેટન પ્રગણાનાં એક ચોક્કસ પવિત્ર શહેરના જત્રાણુઓને આ ગુણની ખાસ અગતતા સમજાવી હતી.

તેવણે જણાવ્યું હતું કે “પ્યાર એજ જીંદગી છે. એજ માત્ર ખરી જીંદગી છે. જે માણસમાં પ્યાર નથી તે મુવેલા જેવો છે. જીંદગીની સઘળી હાલતો જેટલા પ્રમાણમાં પ્યાર માટેની તકો રજુ કરે તેટલા પ્રમાણમાં તે નમ્રીયદાર કે કમનસીબ ગણાવી જોઈએ. જે માણસો પ્યારને ખીલવા દેતાં હોય તો તે ધણાજ અસંલવીત સંજોગોમાં પણ ખીલશે. તે વગર સઘળા ગુણો નકામા છે.”

દુન્યાને ધણી નવી સચાઇઓની નહિ પણ નવા જુરસાની જરૂર છે, અને જે જુરસો જગદગુરુ આપણને આપશે, તે આપણને જીંદગીના દરેક કાર્યમાં, આપણા સંસારમાં, આપણી જાત અને પ્રજામાં અને તમામ દુન્યામાં પ્યારનો નિયમ લાગુ પાડવાને શીખવશે. મહાત્મા યુદ્ધ ડાહ્યપણના સરદાર હતા, પણ હાલના જગદગુરુ પ્યાર અને દયાના સરદાર છે, અને તેમના નવા ઉપદેશનો મૂળ પાયો પ્યાર ઉપર અને ખોદા સઘળે વ્યાપી રહ્યો છે, અને માણસ માત્ર સંગીન ગાંઠથી જોડાયેલાં છે, એ સિદ્ધાંત ઉપર રચાયેલો છે, અને તેટલા માટે માયાગુપણું, સહકાર, અને ખીન-સ્વાર્થપણું એ મુખ્ય ફરજો ગણાશે. તેમનું શિક્ષણ હમણા જેઓ વીરફ પાંથના છે તેઓ વચ્ચે એકતાઈ માયાગુપણું, અને પ્યારનું શિક્ષણ થઈ પડશે. છઠી ઉપ-પ્રજામાં જે મનશક્તિ ખીલશે, અને જે કામ તે પ્રજાને ફરવાનું રહેશે તેને અનુસરવું તે શિક્ષણ થઈ પડશે.

સવાલ—છડી ઉપ-પ્રજામાં કઈ ખાસ શક્તિ ખીલશે? અને તેના મુખ્ય ગુણદોષો અને કામો શું થઈ પડશે?

જવાબ—આપણે આગળ જોયું છે કે સંવર્ણી મૂળ પ્રજાઓમાં જુદાં જુદાં શરીરોની ખીલવણી મુખ્ય ભાગ બનવે છે, અને દરેક મૂળ-પ્રજાઓમાં સાત ઉપ-પ્રજાઓ છે, અને તે દરેક ઉપ-પ્રજા, મૂળ-પ્રજાનો ચોક્કસ મુકરર કીધેલો ભાગ હોય છે, અને તે પ્રજાનું કામ બજાવવાને તેઓને કામે લગાડવામાં આવ્યા છે, પણ તે કામને તે પોતાના ખાસ લક્ષણો પુરાં પાડે છે.

ચોથી મૂળ-પ્રજા એટલાંટીયનને આકાશી (એથર્) અથવા મનોનીકારને લગતાં શરીરની ખીલવણી કરવાની હતી, જ્યારે પાંચમી મૂળ-પ્રજા આર્યનમાં મનસિક શરીર—જેને આપણે મન કહીએ છીએ તેની ખીલવણી ખાસ ભાગ બનવે છે. હવે પાંચમી આર્યન પ્રજાની ચોથી ઉપ-પ્રજાને મનને લગતી ખીલવણી કરવાની હતી, કારણકે મહાન પાંચમી પ્રજાની તે ઉપ-પ્રજા હતી, પણ તે જાતની ખીલવણી હવાઈ શરીર યાને જુરસાઓ અને લાગણીઓથી કરવાની હતી, અને આ કારણને લીધે તે ઉપ-પ્રજાએ દુન્યાને સૌથી અજબ જેવી કવિતા અને હુન્નર પુરાં પાડ્યાં છે. આ ઉપ-પ્રજામાં કેદર, શ્રીક અને રોમન લોકો સમાઈ ગયા છે.

તેજ પ્રમાણે પાંચમી ઉપ-પ્રજા ટ્યુટાનીકમાં મનશક્તિની ખીલવણી ભાગ બનવે છે, કારણકે તે મહાન પાંચમી પ્રજાની ઉપ-પ્રજા છે. નેચા કરીને તે ઉપ-પ્રજા મનને લગતાં પ્રગટીકરણ અને જડ અથવા ઉતરતાં મનોને ખીલવવા ઉપર ખાસ બાર મુકે છે. ત્યારથી છેલ્લાં સો વર્ષ થયાં હાલનાં સાયન્સે અજબ જેવો વંદારો અને અતી ઘણી ખીલવણી તેમજ એવી અમકારીક સાયન્સીક શોખખોજો કીધી છે, કે જેથી આ દુન્યા તમામ ફેરવાઈ ગઈ છે. અને તે પાંચમી મૂળ-પ્રજાનાં કાર્યનું પરીણામ છે, કે જે પ્રજાએ મનશક્તિની ખીલવણી ઉપર ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે.

છડી ઉપ-પ્રજા કે જે હજી પ્રગટ થનાર છે, તે આર્યન પ્રજાની ખીજ એક ઉપ-પ્રજા છે, અને તેટલા માટે તેની મનશક્તિ બુદ્ધીક અથવા અંતરપ્રેરણાના ધોરણે ખીલશે. મતલબ કે બુદ્ધીની મદદથી તેની ખીલવણી થશે.

અરેબર રીતે તો, પ્યારને બદલે બુધ્ધી અથવા અંતરપ્રેરણા છડી ઉપ-પ્રજનો શ્રેષ્ઠ ગુણ અથવા મૂળ પાચો ગણાશે. કારણકે જો કે પ્યાર અને દયાના તે સાહેબના આમલાં અને હવે પછીનાં શિક્ષણોમાં પ્યાર તો મુખ્ય ભાગ બજવશે, છતાં અંતરપ્રેરણાની ખીલવણીથીજ માણસ તમામ જન્મતમા ફેલાયલી એકતા સમજી શકે છે, અને ખીજા માણસો સાથની જુદાઇનો ખ્યાલ છોડી દઇને સૌથી હંચી જાતનો પ્યાર ખીલવે છે. જ્યારે બુધ્ધીક શરીર કે જેને ખ્રિસ્તીઓ કેટલીકવાર કાઠરટના શરીર તરીકે ઓળખે છે, તે હંચી અને પ્યારભરી અશાઓથી, દયાથી અને સવળાંઓ માટેની માયાથી ખીલે છે. હંચી જાતની મનને લગતી પ્રેરણા આત્માના ઉંડાણમાં ફેંકવામાં આવતી નજર છે, આટલા માટે તેની ખાસત જ્ઞાન નહીં પણ પ્યાર છે. જે કાંઈ જ્ઞાન છે તેનાં ખોખાં સાથે નહિ પણ તેના ખાતેનનાં હોશ સાથે પ્યારથી એક થઇ જવું તે ખરું જ્ઞાન છે. ડહાપણની આ અંતરપ્રેરણા—આત્માનુ આ પોતાને પીછાણનારું સ્વરૂપ—જે કેટલીકવાર કાઠરટના હોશ તરીકે ઓળખાય છે તે છડી ઉપ-પ્રજનો મુખ્ય ગુણ થઇ પડશે. જો કે તે સંપૂર્ણ રીતે તો ભવિષ્યની ભાષ્યબંધી ધરાવનારી છડી મૂળ-પ્રજમાં ખીલી નીકળશે. તે ઉપ-પ્રજ પાંચમી ઉપ-પ્રજનો તિક્ષણ વીવેક બુધ્ધીનો ખાસ ગુણ અને ચોથી ઉપ-પ્રજ તરફથી ખાસ વારસા તરીકે મળેલી તિક્ષણ લાગણી, કવિતા અને હુન્નરમંદીની શક્તિ પણ ધરાવશે. આ રીતે નવી ઉપ-પ્રજમાં લમાર જુદાંજુદાં ધોરણે પણ અજબ જેવી મનની ખીલવણીની વક્તી રાખવામાં આવે છે.

ઉતરતાં અથવા તકરારી મનનો ખાસ ગુણ જે પાંચમી ઉપ-પ્રજમાં ખીલેલો છે તે (વિવેક) ખરું ખોટું ઓળખવાની શક્તિનો છે. તે જે ચીજો વચ્ચેનો તફાવત ઓળખી શકે છે. અને તેટલા માટે તે પહેલાં આવી મતફેરી શોધતાં શીખે છે. આ ઉપ-પ્રજના લોકો જ્યારે કોઇ ખીજા પ્રજના શખ્સને યા તો કાંઇ ખ્યાલ જે તેઓ માટે નવો હોય તેને મળવા પામે તો તેઓની દલીલો વચ્ચેની મતફેરી પહેલાં પકડી લેવાની ખાસત ધરાવે છે. તેઓની ખીલવણીની રીત આવી રીતની હોય છે, અને તે ઉપ-પ્રજ આ પ્રમાણે પૃથક્કરણ કરવાનાં કામમાં ફતેહમંદીથી આગળ વધેલી હોય છે, અને ધણું કરીને તેઓની શોધખોળો ખ્યાલમાં નહિ આવી શકે એવા ઝીણી ચીજોનાં પૃથક્કરણથી થયેલી હોય છે.

છઠી ઉપ-પ્રજનું કામ પૃથક્કરણ કરતાં એકીકરણનું વધારે રહેશે. તેઓ જુદી જુદી ચીજો વચ્ચેના તફાવત જોવાને બદલે તેમનું મળતાપણું તપાસશે, અને તે મળતાપણાથી તેઓ કેવી રીતે એક થઈ શકે તેની યોજનામાં રહેશે.

છઠી ઉપ-પ્રજના ખાસ ગુણદોષો શું થશે તે ચોક્કસ રીતે આપણે ભાગ્યેજ કહી શકીએ; છતાં તેઓ અત્યંતજ મજબુત ઠંઠા શક્તિ, અતીઘણી બુદ્ધિની ખીલવણી અને ઝટ સમજી જાય એવી શક્તિ તો ધરાવશેજ. આ લોકો વળી અતીઘણા તિક્ષણ ભાગણી ધરાવનારા થશે, અને ચોક્કસ કેટલીક રહાની શક્તિઓ ધરાવશે, અને આજે આપણે જેને ગેળી નજર અને ગેળી સાંભળવાની શક્તિ કહીએ છીએ તે તેઓમાં સાધારણ થઈ પડશે.

આગળ જણાવ્યું છે તેમ, તે ઉપ-પ્રજા એવી શક્તિ ખીલવશે જેને અર્ગસન અંતરપ્રેરણા તરીકે ઓળખાવે છે, અને તે સંપૂર્ણ રીતે છઠી મૂળ પ્રજામાં પ્રગટી નીકળશે-કે જેને વધુ સારી રીતે જાતી ભાન તરીકે સઘળામાં વસી રહેતી એકજ જાંદગીનું ભાન-યાને એકતાઈનું ભાન કહી શકાય. તેટલા માટે સંસારમાં, રાજદ્વારમાં, ધંધા અને ઉદ્યોગમાં તેમજ પ્રજાઓ વચ્ચેના સંબંધમાં તેને વહેવારમાં મુકવી એ છઠી ઉપ-પ્રજનું કામ થઈ પડશે. આ પ્રમાણે તેઓનું કાર્ય આગત જમાનાના શિક્ષણ મુજબ એકતા, સુસેદ અને ભાષ્યધીના ધોરણ ઉપર ચાલશે, અને જે શિક્ષણ આવનાર ગુરૂ તરફથી ફરીથી આપવામાં આવશે, અને હમણા જેમ એક ધર્મમાં ભાષ્યધી રહે છે તેમ નહિ, પણ વધારે બહોળા પાયા પરની સઘળી પ્રજાની ભાષ્યધી સ્થાપશે. હાલમાં બનાવટી નડતરોથી દરેક પ્રજાઓ વચ્ચે જે જુદાપણું છે તે માત્ર ખરેખરી સઘળી પ્રજાઓ વચ્ચેની ભાષ્યધીથી દુર થશે અને તેમજ સઘળી એક બીજામાં ગુંથાઈ જશે. તેટલા માટે જગદ્ગુરુના ઉપદેશમાં એકજ સુર ખુલ્લી રીતે અને જોશથી વાગશે કે સઘળા ધર્મો એકજ મુકામ તરફ લઇ જાય છે. અને ધર્મોની એકતાનો પ્રકાશ પ્રજાઓની ભાષ્યધીમાં આવેલો જોઈએ.

સવાલ—ત્યારે આ વાર જ્યારે જગદ્ગુરુ આપણી દુન્યામાં પધારશે ત્યારે શું આપણને નવો ધર્મ નહિ શીખવશે?

જવાબ—ધર્મનો અર્થ તે ખોદા કે જે હંમેશાની જીંદગી છે, તેને વિષેનું જ્ઞાન છે, અને દરેક ધર્મ મીનોઇ જીંદગીના એક નવા જુસ્સાનો આત્મીક અવાજ છે. એક નવો ધર્મ આપનાર એક મીનોઇ ગુરુના ચેલાઓ પોતાના ગુરુ કરતાં ઓછું જાણે છે, જ્યારે તે ચેલાઓના ચેલાઓ તેથી પણ ઓછું જાણે છે, તેથી કરીને વખતના વહેવા સાથે અસલ શિક્ષણ ભુલી જવાય છે યા તો ફેરવાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જો કે દરેક ધર્મ પોતાના હવાસામાંના ચોક્કસ પ્રમાણમાં મીનોઇ જુસ્સા સાથે શરૂ થાય છે તોપણ તે જુસ્સો વખતના વહેવા સાથે નરમ પડી જાય છે, તેવી વખતે જીંદગીના એક તાજા મોજાનો પ્રવાહ જરૂરનો થઈ પડે છે.

પણ જે જમાનામાં આવા પ્રવાહની જરૂર પડે છે તે જમાનામાં દુન્યાના સંજોગો જેવા હોય છે, તેને અનુસરતું રૂપ તે પ્રવાહ લે છે. એક ખુદા અને નબળાં ખાફી શરીરમાં જીંદગીનો ગમે તેટલો પ્રવાહ રેડવાથી તે પાછું જીવાન થઈ શકતું નથી, તેવીજ રીતે ધર્મના અને બીજા કોઈ પણ રચનાના બાજમાં બને છે.

આગળ જણાવ્યું તેમ સઘળા ધર્મો એકજ મીનોઇ સચાઇઓ શીખવે છે, અને જેને હંમેશા પ્રકારની નુકતેચીની કહેવામાં આવે છે, તેનું તેમજ ધર્મોના મુકાબલાદારી અભ્યાસનું પરીણામ એ છે કે બારીક નિગતોમાં પણ ખિસ્તી ધર્મ બીજા ધર્મોને ધણો મળતો છે. સઘળા ધર્મો એકજ સરખી અમર મીનોઇ સચાઇઓ ધરાવે છે એટલુંજ નહિ પણ એકસરખા જાણવા જોગ ચિન્હોનો ઉપયોગ કરે છે. માણસની ખોદા માટેની શોધ એ ધર્મનો ખરો અર્થ છે. ક્રિયા કર્મો તો માણસોએ બનાવ્યાં છે, અને તેઓ તે ફરી ફરી બનાવશે. મંદીરો માણસોએ બાંધ્યાં છે, અને જો તેઓનો નાશ થાય તો તેઓ તે ફરીથી બાંધશે. ધર્મ પુરતકો પણ પયગંબરના અંતરમાં રહેલા ઇશ્વરી અશની બશારતથી માણસાઇ હાથે લખાયલાં હતાં, અને જો તે સઘળાં દુન્યામાંથી નાબુદ થાય તોપણ જે શક્તિએ તે લખ્યાં હતાં તે એકવાર ફરીથી તેઓને લખશે.

તેથી જોને આપણે નવો ધર્મ કહીએ છીએ તેમાં શિક્ષણો તો તેજ છે અને નવું જે છે તે ફક્ત રચના છે; પણ માણસ જાત ધારા પ્રમાણે ચીજોને ફક્ત તેઓના સ્વરૂપો (રચનાથીજ) ઓળખે છે, અને ધર્મનાં એક નવાં સ્વરૂપને ધણું કરીને એક નવા ધર્મ તરીકે સ્વિકારવામાં

આવ છે. તેથી સર્વોત્તમ ગુરુ જે કાંઈ કરશે તે એટલું જ કે આગલી સચાઇઓને નવા લેઆસમાં મુકીને મીનાઈ બળના તાગ મોઝનો નેશ ફક્ત રડશે, જે આજની સુધરેલી તમામ જગત સ્વિકારશે.

સવાલ—પણ જો આવનાર જગદગુરુ તમામ દુન્યાનો ધર્મ આપે છે, તો તેના મુખ્ય સિદ્ધાંતો શું હોવા જોઈએ ?

જવાબ—દુન્યાને એક નવા ધર્મ કરતાં જુના શિક્ષણને સજીવન રાખવાને એક નવા જુસ્સાની વધારે જરૂર હોવાથી આપણે જે ધર્મ હાલ ધરાવ્યે છીએ તેને બદલે નવો ધર્મ સ્થાપવાને માટે તેઓ આવશે, પણ જે ધર્મો હૈય ત છે, તે ધર્મોના મૂળ તત્વો પ્રમાણે જીંદગી દોરવવાને શિખવવાને આવશે. તેવજ જમાનાની ફેરવાતી જરૂરયાનો માટે હંમેશગીની સચાઇઓને ફરીથી બંધબેસતી બનાવશે, અને તેમનું શિક્ષણ માણુસની એકતાના સિદ્ધાંત સાથનું માણુસમાં વસી રહેલા ઇશ્વરી અંશની અસન્ન સચાઇઓ ઉપર રચાયલું રહેશે. એકજ સચાઇનાં આ બે પાસાં છે—એક ઇશ્વરી, એક માણુસાઇ—કે જે હંમેશ માટે જોવાયલાં છે.

સારપછી બીજો મોટો ઉપદેશ આપશે કે ફરેસ્તાઓ અને ઇન્સાનોનો એકજ ગુરુ છે—એકજ બળવાન ગુરુ—કે જે માણુસ આગળ ખોદાતું જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે, તેમજ ખોદા આગળ માણુસને રજુ કરે છે. અને જો કે ઇન્સાનના દીક્ષમાં બહાલા અને મોટા થઇ પડેલા ધણા પવિત્ર પયગંબરો છે, છતાં તેઓ સધળાંની ઉપર—જેવી રીતે તારાઓમાં સૂર્ય પ્રકાશી રહે છે તેવી રીતે—ગુરુઓના ગુરુ દરેક ધર્મના સ્થાપનાર, દરેક પયગંબરોને બક્ષારત કરનાર એક મહાન જગદગુરુ છે.

સારપછી જેઓ તેમને ગુરુ તરીકે ગણે છે, અને જેઓ પોતે ગુરુઓ, રાહબરો કે સંતો તરીકે જણાયલા છે, અને જેઓ ધણીક પ્રજાઓમાં પયગંબરો તરીકે માન પામે છે, તેઓના મહાન મંડળનો આપણે સ્વિકાર કરવાનો છે. તેઓ તેમના એલાઓ કે પેગામચીઓ છે કે જેઓ તેમના શિક્ષણને ધણી પ્રજાઓમાં ફેલાવે છે.

ઉપર જણાવેલા ત્રણ ઉપદેશો પછી બીજો એક મહાન ઉપદેશ પવિત્રાર્ધના માર્ગ માટેનો આવશે કે જે ખોદા સાથના જોડાણ તરફ દોરવી લઈ જશે. માણુસની સંપૂર્ણતાના તે માર્ગ સધળા ધર્મોમાં સ્વિકારાયેલો છે, અને તેના મુખ્ય નિયમો એક સરખા કાપડોમાં રજુ થયેલા

છે. રોમન-કેથોલીક શિક્ષણમાં તેને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી નાંખવામાં આવ્યો છે. ૧. પવિત્ર થવાનો માર્ગ. ૨. રોશનીનો માર્ગ. ૩. ઇશ્વર સાથની એકતાપ્તનો માર્ગ. મુસલમાનોમાં ઇસ્લામનાં બેદી સુફી શિક્ષણોમાં તે માર્ગ રાહે હકીકતને નામે ઓળખાયલો છે. હિંદુ અને ખ્રિષ્ઠ ધર્મમાં તે બે ભાગમાં વહેંચાયલો છે, અને તેના વળી પાછા પેટા વિભાગો થયા છે, હિંદુ અને ખ્રિષ્ઠસ્તોનો એકાનો માર્ગ કે જેમાં ચોક્કસ સદ્ગુણો ખીલવવાના હોય છે, તે ખ્રિસ્તીઓનાં પવિત્રાઈના માર્ગને મળતો છે. આના સંબંધમાં જ્યારે ખ્રિસ્તીઓ પવિત્રાઈના નિષ્ક્રિય કામ ઉપર ભાર મુકે છે, ત્યારે પુર્વના લોકો ઉંચા સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ ઉપર ભાર મુકે છે. હિંદુઓ અને ખ્રિષ્ઠ ધર્મ પ્રમાણે એ માર્ગનો બીજો ભાગ જે પવિત્રાઈના માર્ગને નામે ઓળખાય છે, તેના ચાર ભાગ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંના પહેલાં બે રોશનીના માર્ગને મળતા છે, અને પાછલા બે ખ્રિસ્તીઓના ખોદા સાથની એકતાપ્તને મળતા છે. આ ચારમાંના દરેક તત્ત્વ ઉપર માણસનું ભાન વધારે ને વધારે ખીસતું જાય છે, અને તેમાં દાખલ થવા માટે ખાસ દિક્ષાઓ હોય છે. છેલ્લા તત્ત્વકકાની આખરે મહાત્મા પદ અથવા મુક્તિ આવે છે. જગદ્ગુરુ ફરીથી તે રસ્તો જાહેર કરશે, જેથી અગાઉની માફક માણસો તેમાં દાખલ થઈ શકે. અને જોકે ખરું છે કે “ખોદા સાથનાં જોડાણ તરફ લઈ જનાર રસ્તો, અને તે રસ્તા ઉપર દાખલ થવાનો દરવાજો સાંકડો છે,” અને “તે રસ્તા ઉપર દાખલ થવા અગાઉ માણસે પોતાનાં આકાશી શરીરનો નાશ કરવો જોઈએ, અને પોતાના માનસિક શરીરને ચોખ્ખું કરવું જોઈએ અને પોતાના અંતઃકરણને પવિત્ર કરવું જોઈએ,” તોપણ પુરાતન જમાનાની માફક આજે પણ એવા માણસો છે કે જેઓ એ માર્ગ ઉપર ચાલવાને તૈયાર અને રાજી છે.

જગદ્ગુરુ ધર્મના સંબંધમાં જે કાયમની સચાઈઓ જાહેર કરશે, તેમાંની આ મુખ્ય છે. પણ તેવણે પોતાની પધરામણી જાહેર કરવા માટે અને તે સંબંધી સમજ આપવા માટે થીઓસોફીકલ સોસાયટીના પ્રમુખ મીસીસ એની બીકેટને પસંદ કીધાં છે. અને તેવણે આ પસંદગી એટલા માટે કીધી છે કે જે શિક્ષણ આપવાને તેઓ પધારનાર છે, તે શિક્ષણ આ મહાન અને અમર્યમ જેવાં બાબતોએ ગ્રહણ કરી લીધું છે, અને જેનો થીઓસોફીના નામ હેઠળ દુન્યામાં સઘળે ઠેકાણે દરેક માણસો અભ્યાસ કરે છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે દુન્યાનાં જુદા જુદા ધર્મો એક મહાન મીનોઈ સંચાલનાં સાદી સમજ શક્તિના સ્વરૂપો છે, અને સંચાલનાં તે જુદા જુદા સ્વરૂપો સમજવાને આપણે દરેક ધર્મમાંથી તેનો ખાસ ગુણ ઉપાડી લેવો જોઈએ. આ પ્રમાણે આપણે હિંદુ ધર્મમાંથી જોદા સધળે વ્યાપી રહેલો છે, અને માણસ માત્ર સંગીત ગાંઠથી જોડાયેલો છે એ સિદ્ધાંત લેવાનું છે; મીસર દેશ તરફથી સાયન્સ મળ્યું છે, જે ધર્મનો એક ભાગ છે, અને જે ધર્મની વિરૂદ્ધ નથી. ઇરાન દેશમાંથી પવિત્રાઈ, મીસ તરફથી ખુમસુરતી, રોમ દેશ તરફથી કાયદો; પાહુડી ધર્મમાંથી સચાઈ, બુદ્ધ ધર્મમાંથી જ્ઞાન; ખ્રિસ્તી ધર્મમાંથી જાતી-ભોગ, અને ઇસ્લામી ધર્મ તરફથી ખોદાની મરજી તરફની સંપૂર્ણ તાબેદારી એ સિદ્ધાંતો મળે છે. જગદગુરુ સધળા ધર્મોના આ જુદા જુદા સિદ્ધાંતોમાંથી પોતાનું શિક્ષણ રજુ કરશે, અને તેઓ સધળાને એકમાં ફરવી નાંખશે. તેઓ નામવર સંસાર વહેવારનાં તેમજ દુન્યાદારીને ભગતાં કામ કાળેમાં ખીનસ્વાધિ મહોબત પર રચાયેલું બાધજંધી અને સહકારનું નવું સિદ્ધાંત દાખલ કરશે. માયાળુપણું સત્તાનું ચિન્હ ગણશે; મહોબત, દીલસોજી, ખીજાએની જરૂરયાત સમજી જવાનો ગુણ એ આ નવા ચિન્હનું ઉપ-ચિન્હ થશે. તે નામવર ફરીથી કામચરનાં વૃતાંતનો ઉપદેશ આપશે કે જ્યારે તેવણુ પેલેસ્ટાઈનમાં આવ્યા હતા, ત્યારે હમેશાં પોતાની પ્રજાને એવો ઉપદેશ આપતા હતા, કે ખોદા એ મહોબતનીજ એક શક્તિ છે, અને તેથી આપણે આપણા બાધજંધી તરફ મહોબત દેખાડીને તેની તરફની મહોબત પુરવાર કરી આપવાની છે. ફરી અને ફરીથી તેવણુ બોધ આપ્યો હતો કે: “આ નવું ફરમાન હું તમોને ફરમાવું છું” કે તમો એક ખીજાને ચાહજો.”

એકતા અને એકમળતાપણું એ જાંને જુદાં છે. જીંદગી એકજ છે પણ દુન્યાનો ભપકો તહરેવાર જુદાં જુદાં સ્વરૂપો ઉપરે આધાર રાખે છે. ધર્મની ખુમસુરતી અને મોટાઈ એકમળતાપણામાં નેહિ પણ પ્રજાપણામાં સમાયલી છે. અને જગદગુરુ ધર્મો વચેનો મતબેદ કાઢી નાખશે નહિ, પણ તેઓ સધળાને એક કરી નાંખશે. જ્યારે છેલ્લી વાર આ દુન્યામાં તેવણુ પધાર્યા હતા ત્યારે તેવણુ મક્કમ અને ખુલ્લી રીતે બોલ્યા હતા કે: “મારી પાસે ખીજાં ઘેટાં છે, જે આ ટોળાને ભગતાં નથી, છતાં મારે તેઓને આંહી લાવવાં જોઈએ, કે જ્યાં તેઓ મારો અવાજ સાંભળી શકે, અને પછી એકજ ટોળામાં અને એકજ ભરવાડના હાથમાં રહે.”

વળી આપણે હિંદુઓના ધર્મ પુસ્તક ભગવદ ગીતામાં વાંચ્યે છીએ કે: “ માણસ જન્મ ધણે રસ્તેથી મારી નજદીક આવે છે, અને જે પણ રસ્તેથી તે શપ્ત મારી આગળ આવે છે, તે મને આવકારદાયક છે, કારણ સઘળા રસ્તા મારાજ બનાવેલા છે.” આ એક મહાન સચાઇ છે. ખોદા મધ્યખીંદુ છે, અને સઘળા ધર્મો તેની આસપાસનો ઘેરાવો છે. અને જેવી રીતે સઘળા રેખાઓ મધ્યખીંદુ તરફ જાય છે, તેવી રીતે સઘળા ધર્મો ખોદા તરફ છિવટે દોરવે છે. જે જોઇએ છે તે એટલુંજ કે આપણુ દરેક માણસે આપણા પોતાના ધર્મમાં વધુ ઉંડાણમાં અને મીનોઇ બામદોમાં ઉતરવું જોઇએ અને તે મહાન ગુરુ કે જેવણ તમામ દુન્યાના સઘળા ધર્મોના વડા છે તેવણના શિક્ષણોમાંથી પોતાને શું કાયદો થાય છે તે શોધી કાઢવું જોઇએ. તેવણ સઘળાને આદે છે અને આશીશ આપે છે, અને જયારે આ દુનીયામાં પધારશે ત્યારે સઘળાને એક કરી નાંખશે.

પણ જગદગુરુનું મહાન કાર્ય માણસોની ખાસ્યતને મીનોઇ તખ્ત પર લાવવાનું છે, અને તે કામ એકલું ધર્મની રીતેજ થઈ શકતું નથી, પણ બની શકતી ધણીક રીતે કરવાનું છે. દુન્યાને એક નવોજ ખ્યાલ, એક નવીજ જીંદગી, માણસાધપણા માટે એક નવીજ સમજ આપવાની જરૂર રહે છે. તેઓને સચાઇ અને હંમેશમીના સુખ માટે નવીજ ચક્ષો આપવાની છે. તેઓની ભાગણીઓને વધુ સુધારવા, તેઓને વધુ ભક્તિભાવવાળા, વધુ હૃન્નરમંદ, વધુ શીલસુશી ભર્યા અને વધુ બાઇ-બંધી કરનારા બનાવવાની જરૂર રહે છે. આ પ્રમાણે નેઓનામાં ઇશ્વરી અંશ ખીલતીને-જે કામ માટે આ દુન્યામાં આવ્યા હોય તે કામ પાર પાડે છે. કારણ કે ઇશ્વરનાં નુરમાં આમેજ થયા સિવાય માણસની ખીજ છેવટની નેમ કોઇ નથી.

સવાલ—ત્યારે જગદગુરુ ધર્મ ઉપરાત ખીજું આપણને શું આપશે ?

જવાબ—જગદગુરુ ધણું કરીને શીલસુશી, હૃન્નર, અને સાચી-સને ભગતું જ્ઞાન આપશે.

શીલસુશી એ જીંદગીના સઘળા મહાન ગુચવાડોનો અકકલ પસંદ જવાબ છે. જે શીલસુશી જગદગુરુ ધણુંકરીને આપશે, તે હંચી જનના આદર્શોથી ભરપૂર રહેશે. કારણ કે તેમાં આત્માને સઘળાના મુજબ

તરીકે ગણવામાં આવશે, અને ખોદાની સર્વત્ર વ્યાપી રહેલી જીંદગીને સધળાના પાયા તરીકે લેખવામાં આવશે. તેમાં જગતને ઇશ્વરી વિચારના પ્રગટ સ્વરૂપ તરીકે સમજાવવામાં આવશે. ખુરાઇ એક જુદી ચીજ નહિ પણ માત્ર સંપૂર્ણતાની ગેરહાજરી તરીકે સમજાવવામાં આવશે. માણસ ખોદાના સ્વરૂપ તરીકે ગણાશે. યુનાઇનું મૂળ અજ્ઞાનપણાને લીધે એક સારો રસ્તો છોડીને કુદરતના કાયદાનો ભંગ કરવામાં રહેલું ગણાશે. અને ખોદામાં પેદા કરનારી શક્તિ છે તેજ જગતમાં પેદા કરનારી શક્તિ તરીકે કામ કરે છે, એવા સમજ આપાશે. આવી રીતે તેમની શીલસુશી માણસની એકતાનો વધતો જતો છાપ આપણી ઉપર પાડશે, અને તેના પરિણામમાં દરેક માણસ અને પ્રજા પોતા પોતાની મહાન જવાબદારી સમજતાં થશે.

હુન્નરની અસરની અગત્યતા હાલની દુન્યાનાં માણસો સમજી શકતા નથી. ખુઅસુરતી કાંઈ જીવ વગરની ચીજ નથી, તે તો કુદરતમાં ખોદાનું પ્રગટ થવું છે. ઓસ દેશ તે ખીના સમજી શક્યો હતો, પણ તેના સિવાય ખીજી કોઈ પણ પ્રજા હુન્નરની ઇશ્વરી ખુબી બાગ્યેજ સમજતી હોય. જીંદગીમાં જે ખુઅસુરત હોય તેને વખાણવાથી અને આપણામાં જે ખુઅસુરત હોય તેને ખીલવવાથી આપણે તે મહાન સાહેબને વિષે કાંઈક સમજ મેળવી શકાએ, કે જેમનું પહેલું કામ નવા જગદગુરુ તરીકે દુન્યાની જુદી જુદી પ્રજાઓમાંથી પોતાનાં માણસોને ચુરી કાઢી તેમને ખુઅસુરતીના સંદેશ સાથે ઓસ મોકલવાનું હતું. અને તે રીતે મહાન પેરીફીન જમાનાની શરૂઆત થઈ કે જ્યારે માણસોને હુન્નર, રાજ્યતંત્ર, શીલસુશી, ગાયન અને ભક્તિ, સધળામાં એકતાઈ જણાઈ. સાઈં સગીત, સારી ચીત્રણા અને સાઈ શીલ્પ શાસ્ત્ર એ પ્રજાની કેળવણીનાં સાધન બનાવવાં જોઈએ, અને દરેક ચીજમાં તેની પોતાની ખુઅસુરતી હોવી જોઈએ. બચ્ચાંઓ માટેના ઓરડાઓ અને રકુકો સુંદર હોવાં જોઈએ. અને દરેક ધર-સંસારી ચીજ પણ તેવીજ હોવી જોઈએ. “માણસની જીંદગીના સધળા ભાગો એક પુતલાનાં ભાગોની માફક ખુઅસુરત હોવાં જોઈએ.”

અને જગદગુરુના શિક્ષણમાં ઘણું કરીને સાયન્સનો પણ સમાવેશ થશે, પણ તે સાયન્સ માત્ર ખાકી દુન્યાને ભગતું રહેશે, પણ તેમાં પદાર્થને લગતો સધળી દુન્યાનો સમાવેશ થશે, જેથી માણસ પોતે ધીમે ધીમે જગતનાં “ખારીક મીનોષ અને ખારીક

ખાદી કાયદાઓને અનુસરીને ચાલી શકે. એ જાને જાતના કાયદાઓનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત ઉત્પન્ન કરશે." ખાદી આગાશી અને મનસીક જીવનો કે જેમાં માણસનું પ્રગટીકરણ ચાલુ છે, તેને લગતી સચાઇઓ અને શક્તિઓનું અવલોકન કરવાનું કામ ભવિષ્યની સાયન્સ બજાવશે. કુદરતના માત્ર ખાદી જ નહિ પણ લાગણીઓ અને મનના જીવન સાથે સંબંધ ધરાવતા નીતીને લગતા અને મનસીક કાયદાઓનો અભ્યાસ પણ તેમાં સમાઈ જશે. જેથી પુરાં કામો અને પુરાં વિચારો માણસની વૃદ્ધિના કાયદાઓની વિરુદ્ધ છે એમ સમજવામાં આવશે. આ ખાદી દુન્યાની માફકજ તે દુન્યાઓમાં કારણ અને પરિણામનો કાયદો કે જે પૂર્વના દેશોમાં કર્મ અને કરણીના કાયદા તરીકે ઓળખાય છે તેની સ્થાપના કરશે. આ કાયદો હમેશા એકજ દુન્યામાં કે એકજ જીવંતીમાં અમલમાં આવતો નથી, પણ આપણે જે કામો કાઢ્યાં હોય તેના બદલા કોઈપણ દુન્યામાં, કોઈપણ જીવંતીમાં ભાગવવાનો હોય છે. સાયન્સ ત્યારે સમજી શકશે કે જેને તે ઉંચ મન કહે છે, તેને ધર્મ રવાન કહે છે અને તેની શક્તિના પ્રગટ થવાનો આધાર તેના હવાલામાં જે ખાદી અને મીનોઈ સાધનો હોય છે તે ઉપર રહે છે. પછી સાયન્સ ધર્મને સાદી સમજમાં ઉતારે એવું રૂપ આપી શકશે અને પોતે મીનોઈ રૂપ ધારણ કરી શકશે. જેમ પીયેગોરસના ચેલા સેકસટસે કહ્યું છે કે: "મશ્વરી ડાહપણ તેજ અર્થ સાયન્સ છે."

સવાલ—પણ જે મહાન ગુરુ દુન્યાનાં સઘળા ધર્મોને એક કરે છે, તો તેવણ આ સઘળા ધર્મો વચ્ચેના મતભેદો કેમ દુર કરશે, કે જે મતભેદથી તકરાર ઉભી થાય છે?

જવાબ—અર્થ જોતાં, ધર્મ એ એક ચોક્કસ ધર્મના લોકોને ખોદા તરફ પાછાં બાંધી લેવાને મુકરર કરવામાં આવ્યો નથી, પણ ખોદાની તમામ દુન્યાને તેની તરફ બાંધી લેવા માટે છે; અને જે માણસો અરેબર ધર્મો હોય તેઓએ બીનસ્વાર્થી બનીને તે સાહેબની સાથે તે મોક્ષ માટે બધાંએ સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. ધર્મ માટેની સચાઇનો ખુલાસો મેળવવાને માટે, કુદરતે બક્ષેલી મહાન અકલની કદર કરવાને બદલે અને બની શકે તેટલી ઉંચી રીતે તેને કામ લગાડવાને બદલે તે માટેની કાંઈપણ દોશેશને અધર્મો માનીને અને ધર્મ સંબંધી જે કત્તાઓ હોય તે ગાલીની માફક ગળી જવા જોઈએ એવી માન્યતા રાખીને જે માણસો સાધારણ રીતે શબ્દાર્થને વળગી રહે છે, તેઓજ હંમેશાં તકરાર કરે છે,

સધના ધર્મો એકજ મૂળમાંથી નીકળે છે, અને એકજ અમર ઝાડ-મીનોઘ જ્ઞાન-ની ડાળીઓ છે. ખરેખર તો દુન્યાના તમામ ધર્મોના માણસો એક બીજા સાથે કચ્છો ટટેા કરે એ ખરેખર તો પોતાને બાળક જેવાં પુરવાર કરે છે, જ્યારે તેઓએ તો ખરેખર માણસ જેવી સમજ શક્તિ ધરાવતી જોઈએ.

જગદ્ગુરુ શું કરશે તે આપણે જાણતા નથી, આપણે તો ફક્ત ધીરજથી જોવાનું છે. પણ આપણે માગી લેવું જોઈએ કે તે નામવર ધર્મોની એકતામતો પેગામ સંભળાવશે, અને સધનાઓને આ ખાકી હાલતમાંથી મીનોઘ હાલતમાં કે જ્યાં સધના માણસો એકજ છે ત્યાં લઇ જઈને ધર્મો વચ્ચેના મતભેદો દૂર કરી નાંખશે. આપણે આગળ જોઈએ કે ધર્મોના અનુભવ વીણે સધના ગુપ્ત લખનારાઓની શાહદત એક સરખીજ છે, કારણ કે જ્યારે એક માણસ ઈંદ્રોઓ અને તર્ક શક્તિના હદ પસાર કરી જાય છે, ત્યારે તેને માટે મતદારી જેવું કશું રહેતું નથી.

મહાન ગુરૂનું શિક્ષણ ફત્વા રૂપી નહિ પણ ગુપ્ત ભેદોથી ભરેલું હોવું જોઈએ. તર્ક બુધ્ધીથી મજબુત થયેલી એક હકીકત કે જેમાં કોઈ સચાઈ સમાયલી હોય છે, અથવા જેને સચાઈ તરીકે માનવામાં આવે છે, અને જે પારકાની તરફથી સત્તાની રૂએ દસાવવામાં આવે છે, તે ફત્વો કહેવાય છે. બહુ કરીને ધર્મ સંબંધી ફત્વો આત્મીક નહિ પણ મનસીક છે. તે કોઈક પવિત્ર ધર્મ પુસ્તક યા કોઈ મોટા ચર્ચ ગયલા પુરૂષની સત્તાથી ઉત્પન્ન થયેલો હોવો જોઈએ. બીજા હાથ ઉપર ગુપ્ત જ્ઞાન એક મીનોઘ સચાઈનું અંતરનું ભાન છે, અને માણસ તે કમુક્ત રાખે છે, કારણ કે પોતાના અંતરના મીનોઘ અંશની ગવાહીથી તેને ખરાં તરીકે જોઈ અને સમજી શકે છે. તે બહારના કોઈપણ ધર્મ સંબંધી સત્તાની પૂઠે ચાલતો નથી; પણ માત્ર તે અંતરના ખોદાનીજ સત્તાને કમુલ રાખે છે. તે તે સચાઈ માટે તકરાર કરતો નથી, તે તે ગુપ્ત જ્ઞાનને મીનોઘ રોશનીમાં જુલે છે, કે જે તેનાં મનની તર્કશક્તિ કરતાં ચઢ્યાતું છે.

જ્યારે એક વિદ્યાર્થી એક પ્રયોગશાળામાં સાયન્સ શીખવા જાય છે ત્યારે તેને ફત્વારૂપી હકીકતોથી શીખવું પડે છે, પણ જે કાંઈ તે પહેલાં ફત્વારૂપે શીખે છે, તે પાછળથી તેના પોતાના અખતરાઓથી તે શોધી

ઠાઠે છે, અને ત્યારેજ તે તેને માટે જ્ઞાનરૂપી થઇ પડે છે. તેમજ ધર્મનાં સંબંધમાં પણ અને છે. જ્યારે જીવ બચપણમાં હોય ત્યારે તેની કેળવણી માટે કૃત્રા જરૂરના છે, પણ પછી એક તબક્કે! એવો આવે છે, કે જે કૃત્રાની જગ્યા જ્ઞાનથી પુરાવી જોઇએ.

એક ગુપ્ત જ્ઞાનીનું જ્ઞાન તે કાંઇ તેની ઉપર બહારની કોઇ સ-તા-તરફથી ઠસાવવામાં આવતી સચાઇનો સ્વિકાર નથી. પણ તેના અંતર-માંથીજ ઉત્પન્ન થતું સચાઇને લગતું ભાન છે. આટલા માટે જગદ્ગુરુનું શિક્ષણ કોઇ જાતનાં કૃત્રા આપનારું નહિ, પણ આપણાં અંતરમાંથી જવાબ ઉત્પન્ન કરનારું અને આપણી મીનોઇ આસ્પતને ખીલવનાર થઇ પડશે કે જેથી કોઇ પણ સાચી હકીકત જોતાંને વાર માની લેવામાં આવશે. સચાઇને માટે કોઇપણ જાતની તકરાર કે દલીલોની જરૂર પડતી નથી. માણસના આત્મા સન્મુખ તેનો દેખાવ માત્ર પુરતો છે. અને માણસનો આત્માજ માત્ર મીનોઇ સચાઇ સમજી શકે છે. જગદ્ગુરુ માણસના મન કે અંતરણ્યને નહિ પણ માણસના આત્માને કહેશે--કે જે આત્મા ખીન્નં ઓમાં રહેલા આત્માને અને ઇશ્વરમાં રહેલા સર્વાત્માને ઓળખે છે, જેથી બહારના ગમે એવા મતભેદ છતાં સઘળાઓ પોતાને એક ખીન્નના ભાઇ બંધ જેવા સમજશે, અને અંતર જોડાણ વધારે મજબુત થશે, અને ખુદ મતભેદ આવી રચનાને સુંદરતા અને ખુબસુરતી આપશે. આ રીતે તે નામવરનો અવાજ દુન્યાને ઇશ્વર તરફ લઇ જશે, કારણ કે તેમના પોતામાંથી ઇશ્વરનો અંશ સ્પષ્ટ રીતે પ્રકાશશે.

સવાલ—પણ એક માણસ ઇશ્વરી બિશારત પામેલા હોવા છતાં આખી દુન્યા ઉપર કેવી રીતે અસર કરી શકશે? એકલો એક માણસ ગમે તેવી ઇશ્વરી શક્તિ ધરાવવા છતાં આખી દુન્યાનાં દુખને કેમ દૂર કરી શકશે?

જવાબ—છેલ્લીવાર જ્યારે તે નામવર પધાર્યા હતા, ત્યારે તેઓ એક નાના મુલકમાં આવ્યા હતા અને તેમનો પેગામ ફેલાવવા અગાઉ કેટલીક સદીઓ વહી ગઇ હતી. પણ જ્યારે આ વખતે તેવણ સાહેબ પધારશે ત્યારે જે મોટો ફેરફાર થશે, તે એ છે કે તેમને સાંભળવાને આખી દુન્યાને તૈયાર રહેલી તેવણ જોશે. દુન્યાને સાયન્સનાં જ્ઞાનથી તૈયાર રહેલી તેવણ જોશે. કારણ કે હાલના સાયન્સની અગત્યની જેવી

શોધોથી વખત અને જગ્યાનો આધ નીકળી ગયો છે, અને આખી દુન્યા અગાઉ કદી નહિ થઇ હોય તેમ રેલ્વે, સ્ટીમરો, ટપાલ અને તાર ખાતાંથી એવી રીતે એકત્ર થઈ ગઇ છે, કે એક ખંડનું એક મોટા માણસે આપેલું અગત્યનું ભાષણ રાત પડવા અગાઉ ખીજ ખંડમાં વતે માનપત્ર મારફતે ગરીબમાં ગરીબ માણસ વાંચી શકે છે. પણ રેવરંડ જે. આર. કેમ્પબેલે એકવાર કહ્યું હતું તેમ જ્યાં સુધી અંગત સામેશ્વરીરીતો નેશ મળે નહિ ત્યાં સુધી ખ્યાલો નકામા છે. આટલા માટે હાલના જમાનાની સૌથી મોટી જરૂરયાત ખરી આગેવાંનીની છે. આપણને એક એવા આગેવાનની જરૂર છે કે જે પુરતા જ્ઞેષ્ઠ અને મદકમપણા સાથે એક સત્તા તરીકે બોલી શકે. જે ચોક્કસપણા સાથે હિંદના જ્ઞાનથી અને બહોળી સમૈજ શક્તિ સાથે કામ કરી શકે અને કામ કરાવી શકે. જે માત્ર માનનો ન હોય પણ ખરેખર જ્ઞાન ધરાવતો હોય. જે એવી રીતે બોલી શકે કે જેથી તમામ માણસ જાત તે અવાજ તરફ ખેંચાય. મી. ડબ્લ્યુ. વીલસનની દુઃખભરી હાર અને છેલ્લી મહાન લડાઇ પછી દુન્યામાં ઉભા થયેલા મુસ્કેલ સત્તાલોના સંબંધમાં પશ્ચિમનાં રાજદ્વારી આગેવાનોની નાદારી માણસજાત કરતાં કોઇ વધારે હિંચી શક્તિની તાકીદની હાજરીની ખાસ જરૂર દર્શાવે છે.

સવાલ—છેલ્લી મોટી લડાઇનું કારણ શું હતું? અને તે નામવરના આવવાની અગાઉ તે શા માટે થઇ? જે હજારો ખીનસ્વાર્થી લોકો તે લડાઇમાં મોર્યા ગયા તેમનું શું થયું?

જવાબ—એક નવો જમાનો, એક નવી પ્રજા, કે એક નવી ઉપ-પ્રજા જેવા દુન્યામાં થતા કોઇ મોટા ફેરફાર અગાઉ ભલી અને પુરી શક્તિઓ વચ્ચે વારંવાર જે લડાઇઓ થાય છે તેમાંની છેલ્લી લડાઇ એક હતી. આવી લડાઈ પ્રગટીકરણના રસ્તા ઉપરના બે ફાંટા જેવી હોય છે, કે જ્યાં એક સુધારાએ ભક્ષાં અને પુરાં વચ્ચેની પસંદગી કરી બંધને તે મુજબ ટકી રહેવાનું યા નાશ પામવાનું છે. કેટલીક શક્તિઓ પ્રગટીકરણની દરજ્જામાં અને કેટલીક વિરૂધ્ધમાં કામ કરતી જણાય છે. અને જો કે પુરી શક્તિ યોડીવાર ફાવી જતી જણાય છે, તો પણ છેલ્લી ફતેહ હંમેશાં ભલી શક્તિનેજ મળે છે. હિંદુ ધર્મમાં આ અદેકથી વીરૂધ્ધ શક્તિઓને રામ અને રાવણ, જરથોસ્તી ધર્મમાં હોરમઝદ અને એહરેમન, યાહુદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મ મુજબ ખોદા અને

શેતાન, ઇસ્લામી ધર્મ મુજબ અસ્લાહ અને ઇમ્લીમ કહેવામાં આવે છે. માણસ જાત આ શક્તિઓની અસરને આધીન છે. અને એક કે બીજા બાજુ તરફ ભાગ લેવામાં દોરવાઈ જાય છે, અને આ રીતે પ્રગટી કરણની ઇશ્વરી યોજનાને અગાળુપણે અમલમાં મુકે છે એટલે પુરાનો ઝડપથી નાશ કરીને દુન્યામાં જે ભડું આવતું હોય તેને માટે તૈયારી થાય.

છેલ્લી મોટી લડાઈની અગાઉ એવીજ જે મોટી લડાઈ થઈ હતી. તે લગભગ ૧૩૦૦૦ વર્ષ ઉપર એટલાન્ટીસમાં થઈ હતી. તે ખંડની વસ્તીનો મોટો ભાગ અતી ઘણો સ્વર્ચી અને હવસી હોવાને લીધે અને ખોટું કામ કરવાને અચકાય નહિ તેવા અને ખીન જેખમદાર હોવાથી ખુદ્દી રીતે તેઓ પુરાઈની બાજુએ હતી, અને પોતાની પુરાઈથી તેઓ ફાગ્યા, એટલા માટે એક હજાર વર્ષ પછી એટલે ઈ. સ. પૂ. ૯,૫૬૪માં તે ખંડ જેને રહેલો પાસીડાનીસના ટાપુ તરીકે ઓળખી ગયો છે, તેને એટલાન્ટીક મહાસાગર હેઠળ દુબાડી દેવામાં આવ્યો છે. છ કરોડ પચાસ લાખ માણસો તે વખતે એવીમ કલાકમાં મરણ પામ્યા. અને તે ગંભીર એટલાન્ટીઅન સુધારનો સંદંતર નાશ થયો, મિવાય કે તેનો જુજ ભાગ પીર અને ચીન દેશમાં જળવાઈ રહ્યો.

છેલ્લી મોટી લડાઈમાં ભક્ષો અને પુરાની શક્તિઓએ એકવાર ફરીથી આ ખાકી ભુવન ઉપર જડ રૂપ ધારણ કરીધું, પણ આ વખતે લોકોના મોટા ભાગે ભલાની બાજુ પકડવાથી તેની ફતેહ થઈ છે. મહાન સંપૂર્ણતાની નવી શક્તિ પોતાનું નેમેડું કામ બખવે તે અગાઉ નાશવંત શક્તિઓ સંદંતર વીખેરાઈ જવાની જરૂર છે. એટલા માટે આ ભયકર લડાઈ કે જેણે આખી દુન્યાને ધુળી તે માત્ર જગદગુરૂ આવવા અગાઉ દુન્યાની તૈયારીનો એક ભાગ છે, અને તેમની પયગમખીની અચુક નીશાની છે. વળી એક શખ્સના હાથમાં રહેતી રાજ સત્તા કે જે પાંચમી ઉપ-પ્રજનું ખસ રાજ્ય તંત્ર છે, પણ જેનું કામ હવે પુરું થઈ રહ્યું છે, તેનો નાશ થવાની જરૂર હતી, અને છુટાપણાની નેમ સાથનું વધારે ઉંચી પંક્તિનું રાજ્ય તંત્ર નક્કી થવાનું હતું. અને જરૂરતંત્ર રાજ્યોના શજ્યને દુક વખતમાં તોડી નાંખવાનો સૌથી સહેલ રસ્તો આવી મહાન લડાઈઓ હોય છે, તેથી હવે દુન્યામાં સઘળે ઠેકાણે નવા જમાનામાં છુટાપણું સાધારણ શબ્દ થઈ પડ્યો છે.

વળી જો કે લગાઇ એક બયંકર ચીજ છે છતાં તેનાથી માણસોને અતી ઘણો ફાયદો થયો છે, કારણ કે તેણે હઝારો લોકોને સ્વાર્થમાંથી ઉઝી જાતના પરમાર્થ પર લાવી નાંખ્યાં છે, અને સાધારણ સંજોગોમાં કુડી-ખંધ જન્મોથી જેટલી ચંદતી હાલત ઉપર નહિ આવી શકે તેટલી ચંદતી સ્થિતિમાં એક સપાટે લાવી નાંખ્યા છે. સઘળી જાતની શક્તિઓ-ખુદ ઘણી સ્વાર્થી શક્તિઓને પણ મહાન જેમી મંડળ તરફથી પ્રગટીકરણનાં જરૂરી કામને આગળ વધારવાને કામે લગાડવામાં આવે છે. આકર્ષી નાખતી કવી “થલાયા” નામની કવિતામાં જણાવે છે કે “પાપી માણસો પણ ખોદાની પવિત્ર મરજી ઉપર અગ્નિપણે અમલ કરે છે.” છેલ્લી મહાન લગાઇએ સંસાર સેવાના આદર્શન ઘણી મજબુતી આપી છે. અને દરીદ્રાન-બરી રસાકરોને બદલે સહકારનો ગુરસો ચાલુ થયો છે. આ રીતે માણસ જાત વધારે ઉમદા અને સ્વચ્છ થવા પામે અને વધારે બહોળા વિચારો લેવાને તૈયાર થાય, અને આગળ કદી ન ગન્યું હોય એટલી હદે પરમાર્થી થવાની કોશિશ કરે એવી સઘળી તૈયારીનાં કામ માટે છેલ્લી લગાઇ એક જરૂરી પગલાં જેવી હતી.

તે કે આ કહેવાતી મદાન લગાઇને છેડા આવ્યો છે, છતાં તવંગરો અને ગરીબો વચે, મરદો અને યોરનો વચે, ગોરા અને કાળા લોકો વચે લગાઇઓ ચાલુજ છે. નવો જમાનો શરૂ થાય તે અગાઉ દુન્યની મુંસીખતો કડવાં અને સખ્ત છે ખરી, પણ લગાઇથી થાકેલી, ઘસાઇ મયલી અને કંટાળેલી, અને પ્રજ્ઞઓમાંથી લગાઇનો ગુરસો નાખુદ થવાથી સ્વચ્છ થયેલી નવી ફેરવાયેલી દુન્યામાં જગદગુરુ પધારશે; આ અંધારી દુન્યામાં નવી રેશની અને નવી જાંદગી આપશે. માણસનું હોજ તિક્ષણ રીતે સચેત થાય એટલા માટે તમામ સુધારાને હીલવી નાંખવામાં આવે છે, કે જેથી બ્યારે શાંતીના તે સાહેબ સઘળા સુધારા અને સઘળા માણસોને ખરે રસ્તે દોરવવા આવશે ત્યારે સઘળાઓ સહકાર અને લાઘવધીને તેમને ઉપદેશ સાંભળશે, અને ત્યારે દુન્યામાં લગાઇ જેવું કશું રહેશે નહિ.

અમેરિકા અને એસ્ટ્રેલીયામાં જન્મ પામનારી છઠી ઉપ-પ્રજનાં અંધારણુ માટે હઝારો જીવોની જરૂર છે, અને પુરતા વખત અને પુરતી સંખ્યામાં તેઓને ઉત્પન્ન કરવાનેજ કદાચ આ મોટી લગાઇ થઈ હોય.

આ મહાન લગાઇમાં જેઓએ બહાદુરીભર્યો ભોગ આપ્યો છે, જેઓએ પોતાના ખ્યાર અને સુખી વિચ્છેન્નિ ત્યામ કર્યો છે, તેઓએ

જિતાને માટે ઝળકવું બરિષ્ઠ બોલ્યું છે, અને ઝઠપી નવા જન્મ માટે હલક મેળવ્યો છે, અને તેઓ બવિષ્યનો સુધારો કરવાને માટે અને જગદગુરુ ન્યારે પધારે ત્યારે તેવણુને આવકાર આપવાને અને જીવાને નવી ઉપ-પ્રજ્ઞનાં શરીરમાં જન્મ લેશે.

સત્તાલ — જો લોકો ચમત્કાર જોશે, તો તેઓ ધ્યાન આપશે, ત્યારે શું તે મહાન ગુરુ કાંઈ મોજેજ કરી દેખાડશે ?

જવાબ. — જગદગુરુ આ વાર કાંઈથી મોજેજ કરી દેખાડશે કે કેમ તે આપણે કહી શકતા નથી, કારણકે શ્રી કૃષ્ણએ મોજેજ કીધા હતા અને ફરીથી કાંઈક તરીકે કીધા હતા, પણ પુણ સાદેએ તેમ કશું કીધું ન હતું.

એક મહાત્મા થીઓસોફી તથા મીનોષ ડાહપણુ માટે બોલતાં જણાવે છે કે :

“જેઓ મોજેજથી દોરવાઈ જાય છે, તેઓ ઘણું કરીને માયાના કાણુમાં હોય છે, અને તેથી શીલસુક્રી સમજવાને અને તેનો અભ્યાસ કરવાને અશક્ત અને નાશાયક હોય છે. આવા જનારોમાં મોજેજ દેખાડવા એ શક્તિનો વ્યયજ માત્ર નાહ. પણ ખાસ કરીને નુકસાનકારક હોય છે. કેટલાક જનારોમાં તેથી વહેમને ઉત્તેજન મળે છે, અને કેટલાક જનારોમાં વિરુદ્ધતાનાં ક્રુપાં મૂળને ખીલવાની તક મળે છે. જન્મે અનિમ માંગો માણસજાતની ખરી વૃદ્ધિને નુકસાન કારક છે. મોજેજથી થોડા વખત લોકો ખેંચાય, પણ તે કાંઈ માણસ જાતની વૃદ્ધિ માટેનું પગલું નથી.”

મહાત્માઓ કાંઈ બાજુગરના ખેલો કરી દેખાડતા નથી, તેઓ માત્ર હુન્યાને નથી જીદગી આપવાને આવે છે, અને લોકોની હજકી જાણસાને તૃપ્ત કરવાને તેઓ બધાયણ નથી.

નિશાનીઓ, અજ્ઞપણીઓ અને મોજેજઓ માટેની માંગણી એ માત્ર મનની વાસનાઓમાંથી, કામ-મનસમાંથી, હલકા મનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. મનનાં જોર, ચંગળાઈ અને બચાવરણ ખીલવણી છતાં મનની વૃદ્ધિ માત્ર અરધીજ પુરી થાય છે. આઠપ્લમાંની વાત વાંચતાં પેલા ફોન-વાંચકા યાદુદીઓના અજ્ઞાનપણાથી આપણે અજ્ઞ અજ્ઞ થઈએ છીએ. મોજેજો, ‘સકિત સાથનું’ શિક્ષણ અને સંપૂર્ણ વહેવાર દાખલા છતાં તે સંપૂર્ણ પુરું ન હતું. સંપૂર્ણ બાણ્ય કરવામાં આવ્યું. ખરું, તે સંપૂર્ણ મોજેજોથી કાંઈક સાધ્યની મામે નવ આજોને અને નિશાની માટે

સાધન મળતું હતું, અને વધુ નિશાનીઓ માટે જુસ્સાભરી અને આમલ-પૂર્વક માંગણીઓ ચાલુ રહી.

“પછી ચોક્કસ લખનારાઓ અને ફારીસીઓએ કહ્યું, ‘સાહેબ તારી તરફથી અમેા બીજી નીશાની જેવા માંગ્યે છીએ’ પણ તેણે તેઓને જવાબ દીધો: ‘એક ખુરી અને બદ ખરલત એલાદજ આવી નીશાન શોધ છે.’—એશ્યુ ૩, ૧૨.

પણ આપણા પોતાના જમાનામાં બુદ્ધિ-પ્રેતને લગતા મોજેજની બાબદમાં કહેવાતાં કેળવાયલાં લોકો તરફથી તીરસ્કાર અને અપશબ્દો રૂપે એવાંજ અજ્ઞાનપણાંતી નીશાનીઓ આપણે જોઈએ છીએ. આપણે એવા ધણકોને જોઈએ છીએ કે જેઓ પોતાના માનસીક અનુભવની હદમાં બંધબેસતા નહિ થાય એવા પુરાવા સાથે કાંઈક અનુભવ તેઓની પોતાની નજરે જેવા છતાં, તે માનવાને તેઓ ના પાડે છે. અને તે છતાં આવી માન્યતાની જરૂરીઆતમાંથી છટકી જવા માટે કાંઈપણ જાતનું જુદું અને કદપીત ડગાઈવાળું અનુમાન જેટલા જેળાપણાથી તેઓ માની લે છે, ને આપણને ધણું અજબ કરે છે અગાઉ જયારે ખરા બનના બનાવો અણ-ગમતા હોય ત્યારે તે શયતાન અને ખુરી શક્તિઓથી થતા હતા એમ ધારવામાં આવતું હતું ત્યારે હવે હાલના વખતમાં તેવી અણગમતી હકીકતો હીસ્ટરીની આ કે ડગાઈથી થતી ધારવામાં આવે છે.

કામરટ સાહેબના ધણા મોજેજ છતાં લોકોએ તેમને માનવાને ના પાડી હતી, અને એવી નીશાનીઓ આપવાની નેમની મક્કમ ના પાડવાનું એક કારણ ડાઉન્સ અને લેજેરસની વાર્તાને છેડે આપવામાં આવ્યું છે.

“તેઓમાં મુરુ અને બીજા પયગંબરો થઈ ગયા છે.....જે તેઓ મુસા અને બીજા પયગંબરોનું કહેવું નહિ સમજે તો ગુજર પામેલામાંથી જીવતો થઈને કોઈ તેઓને સમજવશે તોપણ તેઓ સમજશે નહિ.”—એશ્યુક, ૯, ૨૯-૩૧.

જ્ઞાન માટે તલબગાર બનેલાં મનને મીનાઈ ગુરુ માટેની ઇજાસા અને મોજેજઓ જેવાની ખાહેશની જરૂર રહેતી નથી, અને આવી દાખલો ખાઈબલમાં વળુવેલા હેરોડની વાર્તામાં ખરોખર સમજાવ્યો છે.

“અને જ્યારે હેરોડે જસસને જોયો ત્યારે તે અતી ધણો ખુરી થઈ ગયો, કારણ કે તે તેને લાંબા વખતનો જેવાને ખાહેશમંદ હતો કેમકે તેણે તેને વિષે ઘણીક વારો સાંભળી હતી, અને તે તેની તરફથી કાંઈક મોજેજઓ જેવાની ઉમેદ રાખતો હતો. પછી તેણે તેને ઘણીક બાબદોના સવાલો પુછ્યા પણ તેને

કયા જવાબ મળ્યા નહિ, અને હેરાટે પોતાના લશ્કરી આદમીઓ સાથે તેને ટુચ્છકારી દાડ્યો અને તેની મશ્કરી કરવા લાગ્યો.—લ્યુક, ૩૩, ૮-૧૧.

આત્ર મીનોષ સચાઈનાં મૂળ નવો જાણીને ને ઉપર અમલ ૪ વાંધીજ મકીન ઉત્પન્ન થાય છે, અને મોજેજઓથી નહિ પણ “ પવિત્ર અંતરણ્ય, ઉગાર મન અને સ્પષ્ટ મીનોષ સમજશક્તિ ” થીજ આપણે જગદગુરુને જોળખી શકીશું.

સવાલ—જો જગદગુરુ ટુંક વખતમાં આ દુન્યામાં આવનાર હોય, તો હમણાં તેવણ ક્યાં છે ? અને આપણે ને સાહેબને કેમ શોધી શકીશું ?

જવાબ—જગદગુરુ દૂર ઉંચે આકાશમાં નથી, પણ માણસાઈ સ્વરૂપમાં રહે છે કે જે સ્વરૂપ તેવણને જગદગુરુ તરીકેની પોતાની ફરજ વખતે હમેશાં ધારણ કરવું પડે છે. જ્યારે છેલ્લી વાર તેવણ આ દુન્યામાં પુષ્પાયાં હતા, ત્યારે તેવણે જ્યારે જોયું કે જે લોકોને ઉપદેશ આપવા તેવણ પધાર્યા હતા, તેઓને તેમની વધુ જરૂર ન હતી, ત્યાર પોતાનાં કામ માટે થોડા વખત માટે તેવણે જે શરીર ધારણ કરીયું હતું, તે શરીરને લોકો તરફથી કતલ થવા દીધું, અને “ પોતાની મુક્તિ જગ્યાએ ” તેવણ પાછા જતા રહ્યા, કે જ્યાં તેવણ પોતાના મીનોષ પ્રકાશિત શરીરમાં આ દુન્યામાં ફરી એક વાર પધારવાનો વખત થાય ત્યાં સુધી રાહ જોતા થોડ્યા છે.

તેમણે મકાન હિમાલય પવત્રમની હારમાંની એક ઉપન્યાયી મોટાં હિંદી મેદાનો ઉપર નજર કરતું હતું જે, અને તેવણ હિમાલય પર્વતના દક્ષિણ તરફના ઢલાણ પર આવેલા પોતાના મોટા બગીચામાં એક ગળવર ઝાડ નીચે, દયા અને હાલપણથી બરપુર ચશ્મો સહિત પોતાના પગ હાથ આવેલા બહોળાં મેદાન ઉપર નજર નાંખતા અને એક વાર ફરીથી પોતાના જાહેર રેખાવના નજદીક આવતા વખતની રાહ જોતા હોય એવો ચિતાર આપણી નજર સન્મુખ આપણે ધરવો જોઈએ.

“ તે નામવર જે દુન્યાએ અગાઉ તેવણનો નિરરકાર કીધો હતો અને કદચ હજી પણ કરે, તે દુન્યાપર મહોળતવંત આંખોથી દીકતા ઉભા છે; અને જ્યાં સુધી તે નામવરના પેશામચીઓ તેમની પધરામણી આ દુન્યામાં જાહેર કરે અને તેમની પધરામણી માટે પ્રજાઓને કાંઈક દરજ્જે તૈયાર કરે ત્યાં સુધી થોડશે. તેવણ ત્યાં થોડેલા છે, અને તેમની ખીદમતમાં દુન્યાના પાસબાનો હાજર છે. ”

આગલા જમાનામાં જે હિંદુસ્તાનમાં તેવણ સાહેબ વારંવાર પધાર્યા હતા, ત્યાં ટુંક મુદતમાં તેવણ પાછા આવશે. તેવણ પોતાના અખુટ

ડાહપણનાં નામ મીઠાશ સાથે. પોતાની અતુલ્ય મહોત્તમની બેઅટકાવ શક્તિ સહિત જે દુન્યા તેવણનાં અંતરમાં વસી રહી છે તે દુન્યામાં પધારશે. અને માણસાદિ અવાજથીજ માણસાદિ કાનો પર મીનોઇ ડાહપણ અને અમર જીંદગીનાં સમુદો રેડશે.

પણ બીજા એવાબી રસતા છે કે જેનાથી આપણે તે નામવરને આકાશી સ્વરૂપમાં જોઇ શકીએ, જે કે જ્યારે તે સાહેબ આ દુન્યામાં પધારશે ત્યારે તો આપણે તેવણને તેવણનાં ખાકી સ્વરૂપમાંજ જોઇ શકીશું. તે સાહેબને આપણી આંખોજ જ જોવાની જરૂર નથી, અને જે તે નામવર પોતાનાં ખુદલાં સ્વરૂપમાં આપણને પણ આપણી સન્મુખ હાજર થાય, તોપણ આપણે તેમની પુરેપુરી દર કરી શકીએ નહિ, કારણ કે તે એક એવી મહાન શક્તિ છે કે જેમને ઓળખવાને આપણું મગજ શક્તિ કે અંતર પ્રેરણાં તે હદે ખીસેલી નથીજ.

આપણે તે નામવરની ખુબસુરતી ખેતનમાંનાં દવનાં એક ટીપાંમાં તેમજ માણસ જાતનાં આંસુમાં જોઇ શકીશું. તેમનો અવાજ ખીયોવન નામના એક નામીયા ગરૈયાનાં સુરમાં તેમજ એક ઠગયલા મણસનાં દુઃખની ચીસમાં પણ સમજી શકીશું. તે નામવર ઇન્સાન્યતનો અર્થ હોવાથી પોતાની મહાન મેટાઇ અને ખુબસુરતીમ રીંટળાયલા હોવા છતાં માણસોથી અલગ નથી. જ્યાં પણ માણસો આક્રમમાં હોય છે, ત્યાં તેવણ સાહેબ તેઓની આક્રમમાં ભાગ લેતા તેઓની બાબુનાં ઉભા રહે છે, અને આપણે આક્રમમાં આવી પડેલાંઓ તરફ માયાબર્યા વિચારો, સમુદો કે કાર્યોથી તેઓને રાહત આપવાની જ્યારે કાશીશ કર્યે છીએ ત્યારે તેવણ આપણી બાબુએજ હોય છે. આપણા અંગત સંતોષથી જે ખુશાલી લાગે તેમાં નહિ, પણ તમામ માણસ જાતનાં મુખમાં આપણને જે ખુશાલી લાગે તેમાં તે નામવરની હાજરી છે. અને પરોપકારી કામોથી અને જાતી ભોગથી તેમજ ઇન્સાન્યતની દરેક હિલચાલ માટે મહેનત ઉઠાવવાની આપણી આત્મરતા માનકતે અને દયની મારફતે આપણે તે નામવરની હાજરીનું જાન મેળવી શકીશું, કે જેવણ આગલા જમાનામાં મહાત્મા મૈત્રેય કહેવાતા હતા, કારણ તેવણ દયા અને મહોત્તમના સાહેબ છે.

સવાલ—જ્યારે તે નામવર પધારશે ત્યારે આપણી આ ખાકી દુન્યામાં તેમની હાજરીની અસર કેવી રીતની થશે?

જવાબ—તે સહેબની ખાકી હાજરી દુન્યામાં લોકો પર કેટલી હદે અસર કરશે તે કોઈમાં કહી શકશે નહિ. ફક્ત જેઓએ મીનોઈ અસરને લગતા સવાલનો અભ્યાસ કર્યો છે તેઓનેજ તે નામવરની બળવાન હાજરીમાંથી મહોત્ત અને જોરના પ્રવાહની ગંજવર અસરનો, તેમના અવાજની સમજવટબરી શક્તિનો, તેમજ તમામ દુન્યા પર પંચરાધ જનારાં તેમનાં શિક્ષણને લગતી દષ્ટિકતનો, તથા ધણુકરીને દુન્યાના સઘળા મુલકોની તેમની વાગદરની મુલાકાતોનો કાંઈક ખ્યાલ આવી શકશે.

એવું જોવામાં આવે છે, કે જ્યારે તે નામવર પધારશે ત્યારે પવિત્ર માણસો તેમને મળવાને હવેમાં ઉચ્ચકાંઈ જશે. પણ જેઓ પવિત્રાધથી તૈયારી કરી રહ્યા હોય તેમને હોશ ખીલવા વિશેષ આ માત્ર અલંકારીક ઘટ્ટારો છે એમ સમજવું સહેલ છે. તેઓ કાંઈ ખાત્ર કરીને રહ્યાની તીવ્ર લાગણીનો અનુભવ મેળવે એમ સમજવાનું નથી. પણ તે નામવરના બળવાન વાઘચેજનની અસર તો તેઓ ગાયા તેમની નજર મારફતે કાંઈક જોઈ શકશે, અને જીંદગી અને દુન્યાને જીંદગી રીતે જોવાથી તે નામવર તરફથી મહોત્તનો જે બળવાન પ્રવાહ તેમની ઉપર રેગશે, તે ઓ પોતાની આસપાસના સઘળાંઓ ઉપર ફેલાવી શકશે.

જગદ્ગુરુને ખાકી શરીરમાં આદમીઓ વચ્ચે એક આદમી તરીકે જોવાથી આપણને કેવું લાગશે તે જે સમજવું હોય તેા એક કોઈથી જીવ કે જેને આપણે ચઢાતાં અને માન આપતાં હોઈએ તેના આવવાથી આપણી દરજેજની સાધરણ જીંદગીમાં શું ફેરફાર થાય છે, અને આપણી ઉપર શું અસર થાય છે તેનો વિચાર કરો, થકી તે એક પીના, મીઠાં વા એક ગુરૂ ગમે તે હોય. પણ તે માણસને આપણે ધણાં વડાવધા ચઢાતાં હોઈએ કે જેનો આપણા ઉપરનો કાબુ આપણી જીંદગીને ઉમદા બનાવવા તરફ દેરવતો હોય, જે જીવની સાથી નજીવી ઈચ્છા પણ પાર પાડવાને આપણે ખુશીથી ગમે તેવી મુશ્કેલી ખમવાને, ગમે તેવી મુસીબતોની સામે થવાને તૈયાર થઈએ. જેને ખાતર સખ્ત મહેનત કરવાને અને જીંદગીનાં જે સુખો જાગવવાને આપણે તપર હોઈએ તેવાં અનેક સુખોનો ભોગ આપવાને આપણે રાજી હોઈએ. આવો એક જીવ આપણા સખ્તમાં હોય તેા અપણી જીંદગી એક આશિર્વાદ સમાન થઈ પડે છે. કારણકે જ્યારે દરજેજની જીંદગીની સખ્ત જરૂરીઆતોના સ્વાર્થમાં મર્યાદા રહીને જીંદગીની કાયમની સચાઈ

ઓને આપણે નજરથી દુર કર્યે છીએ ત્યારે આવા માનમાય સંબંધ
કરતાં બીજું કાંઈ આપણને વધારે રાહત આપનારું થઈ પડતું નથી.
આવી રાહત માત્ર ધણાજ માન પામેલા અને આપણા ઉડો પ્યાર
ધરાવનાર કોઈ માણસની હાજરીથીજ આપણને મળે છે. આ હાજરી
ધ્યાનમાં લઈને તેને હજારોગણી વધારે અને ત્યારેજ તમેને ખ્યાલ
આવશે કે નજદીકમાં બવિધ્યમાં તે ગુરૂઓના ગુરૂ સાથે અગત સમાગ-
મમાં આવવાથી આપણને કેન્દ્રી રાહત મળવી જોઈએ. માણસોના સાથે
એક ઇન્સાન તરીકે તે નામવરનાં આવી વસવાયા. એક ઇન્સાન તરીકે પણ
અનહદ હાલપણુ અને અખુટ પ્યાર સાથે પ્યારભરી ચરમોથી આપણી
ઉપરની તેમની નજરથી અચુક રીતે આપણી જીંદગી પવિત્ર અને મધુર
થશે; તેમાં નવીજ મોજ કલ્પન થશે. તેમાં નવાજ પ્રકાશ પડશે, જીંદગીનાં
સઘળાં દુખો ખમવાનું સહેજ થશે, અને આખી દુન્યા જુદીજ બજાશે.

અમે માન એ છીએ કે તેથી માણસો અને પ્રજાઓ વચ્ચેના
પરસ્પરનાં સંબંધમાં ઘણા મોટા ફેરફાર થશે. અમે આગળ જણાવ્યું છે
કે એક માણસનાં અંતરમાં કાઈચેટના જન્મથી (જેટલે તેના જ્વાનની
સંપૂર્ણતાથી) તે માણસનું તમામ ચારિત્ર બદલાઈ જાય છે, અને તે
વખતથી વધતો જતો પરમાર્થ તેનો ખામ ગુણ થઈ પડે છે. અલખ્યત
આપણે દુન્યામાં સાધારણ રીતે સ્વર્થ ફેલાયેલો જોઈએ છીએ અને
સાધારણ સંજોગોમાં તે બાતેનની ખીલવણી શોધાતી મોટી સંખ્યામાં
ખીજાં હજારો વર્ષોનાં પ્રગટીકરણ વગર થવા પામે એવી આપણે અશા-
રાખી શકીએ નહિ. પણ તે નામવરની દેખીતી ખાફા હાજરીથી આ
સ્વાર્થ વળણ ઘણા મોટા પ્રમાણમાં ફેરવાઈ જઈને એ સુદતને ટુંકી કરી
નાખશે. એક સાધારણ માણસના સ્વભાવમાં વાઈબ્રેશનના ઘણા ચક્ર ઉતર
તપ્પકકાઓ હોય છે. છેલ્લી મહાન લડાઈ વખતે તદનજ સાધારણ માણ-
સોને એક મોટી આફત વખતે એકાએક પટેલવાળીનાં ઘણા ઉચ તપ્પકા
ઉપર આવેલાં જોવાં છે, જેને દેવરી ખીજા કોઈ વખતે દેખાડવાને
તેઓ દેખીતાં નાલાયક હતાં. આટલા મોટાં તદન બનવાજોગ છે કે તે
નામવરની દબદબાસી અસરનો બળવાન પ્રવાહ હજારો માણસોના મન
ઉપર એવો છાપ પડે કે જેથી સાધારણ સંજોગોમાં જ કાંઈ આશા
વખરતું અને અશક્ય લાગે તે તેમનાં હાજરીમાં માત્ર બનવાજોગજ નહિ
પણ પ્રજા સહજાની અને એવું થઈ જાય, અનુભવની અનુભવ અસરની

માણસો અને પ્રજાઓમાં પંચાર્થનો શુભ ખીચી નીકળે, અને માણસો અને પ્રજાઓમાં ભાઈબાંધીની જરૂરયાત કયુમ્મ રાખવામાં આવે

સવાલ—જગદગુરુ છેલ્લી વાર જ્યારે કામ્પસ્ટ તરીકે પધાર્યા હતાં, ત્યારે જેન ધી બેપ્ટીસ્ટ તેમની પધરામણીની ખમર આપવા અગાઉથી આવ્યો હતો. તેવી જાહેરાતની તે વખતે શું અગત્ય હતી? અને આ વખતે પણ શું તમજ કરવામાં આવે છે?

જવાબ—જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ આવનાર હતા ત્યારે નાન્દ મુની અને ખીનજોએ કેટલક વર્ષો અગાઉથી તેમની પધરામણીની ખમર આપી હતી. જેમ કામ્પસ્ટ નાદેખની પધરામણીની ખમર જેન ધી બેપ્ટીસ્ટ આપી હતી, તેમ શ્રી રામચંદ્રના આવવા અગાઉ ધણુક મુનીઓએ તે વિષેની ખમર જાહેર કાઢી હતી.

“આવા પયગંબરોનું કામ સહેલું કરવાને, તેઓને માર્ગ સરળ કરવાને” આવી જાહેરાતની જરૂર છે, કે જેથી દુન્યા અને નટશી તેઓની પધરામણી માટે તૈયાર થાય અને તે વખતના મંજીગોમાં તે નામવરોનું કામ હુમાં વધુ ફાટક મે વવા પામે. જેન ધી બેપ્ટીસ્ટે જે દરજ્જા બજાવી હતી તે આ વખતે પૂર્વના તારાનાં મંડળ માથે આવી છે, કે જે મંડળ તે નામવરની પધરામણી દુન્યામાં જાહેર કરવાનું અને પ્રજાઓ હજુર તેમના પેગામચી તરીકેનું કામ બજાવે છે.

સવાલ—પૂર્વના તારાનું મંડળ એ શું છે, અને તે કેવી રીતે સ્થાપવામાં આવ્યું હતું?

જવાબ—થીઆસાઈકલ સોસાયટીનાં પ્રમુખ મીસીસ ઝેની બ્રંડન તરફથી જુસ્સભર જાહેર કરવામાં આવતી મહાન જગદગુરુની પધરામણી વિષેની હકીકત જેઓ માનતા હોય તેઓને એક મંડળરૂપે એકત્ર થઈને, આ બનાવ માટેની જરૂરી તૈયારી અથે જેથી કામો અગત્યનાં ધારવામાં આવે તે બજાવવાની પોતાની ખુશી દેખાડવા માટેની તક આપવા મી. જી. એસ. એન્ડરસને બનારસ ખાતે તા. ૧૧ મી જાનેવારી ૧૯૧૭ ને દીને “ઉગતા સૂર્યના મંડળ” ને નામે એક મંડળી સ્થાપી હતી.

તે દરમ્યાન, જેઓ દુરઅંદેશી ધરાવતા હતા, તેઓને આપણી આ ખાકી દુન્યામાં ધણો ગેરઅંદોષસ્ત ચાલતો જણાયો, અને દુન્યાઈ ફાયલાઓ માટેના હદઅહાર લેખથી આવી પડેલી ગરીબાઈ અને કંગાળપતને લીધે આગલા જમાનાના સુધારાની માફક આપણો હાલનો બળવાન સુધારો પણ તારાજ થતો જણાયો. ચાલુ જમાનાની નીશાનીઓ ઉપરથી અને છેલી મહાન લડાઈ ઉપરથી એક જમાનો પુરો થતો અને બીજો નવો જમાનો શરૂ થતો માનીને આ નવા જમાનાને સુખી કરવા અને એક નવો સુધારો ચાલુ કરવા મહાન જગદગુરુની પધરામણીની દાનાવો અને દુરઅંદેશ માણસો વચ્ચે રાખવા લાગ્યા, અને તે વચ્ચે બહોળા પ્રમાણમાં ફેલાવા લાગી. દુન્યામાં ફેલાયેલી આ વચ્ચીના જવાબમાં ઉગતા સૂર્યનું મંડળ જે પહેલાં એક ખાનગી મંડળ હતું, તેની રચાપના થઈ, પણ પાછળથી તે મીસીસ બીકેન્ટે પોતાના હવાલામાં લીધું અને જુલાઈ ૧૯૧૧ માં પૂર્વના તારાનાં મંડળનાં વધારે અંધગેસ્તાં નામ હેઠળ તેને જાહેર કરીધું. અસલ નિયમોમાં કેટલાક ફેરફાર કરવામાં આવ્યા, પણ જે સૌથી મોટા અને જાણવાબેગ ફેરફાર થયો તે આ હતો કે, આ મંડળના રક્ષક તરીકે મીસીસ બીકેન્ટે અને તેના વડા તરીકે મી. જે. કિપ્પામૂનિ (આઈડીયોની)ની નેમણુક કરવામાં આવી. દુન્યાના સઘળા ભાગોની દરેક પ્રજામાં અને સઘળા મોટા ધર્મોમાં મરદો અને ઝોરતો મળીને તેના સલાસદોની સંખ્યા જુન ૧૯૨૧ માં ૭૦,૦૦૦થી વધુ હતી.

આટલા માટે અમે જેઓ પૂર્વના તારક સંઘના સલાસદો છદ્દએ તેઓ એવું માનીએ છીએ કે દુન્યામાં હાલમાં એક બળવાન મીનોષ પ્રવાહ વહેતો થયો છે; તેથી એક નવા જમાનાની શરૂઆત થાય છે; તે જમાનાને સુખી કરવા માટે એક ગુરુ અને રાહબર વહેલા દેખાવ દેશે. હાલના વખતની નીશાનીઓ ઉપરથી જણાય છે કે તેમની પધરામણી ધણું દુર નથી, અને તેમ માનીને અમારા હાથમાં જે વખત છે તેટલા વખતમાં તેમના ચેલાઓ તરીકે ઘટતી તૈયારી કરીને તેમને ઝોળખવાને અને આવકાર આપવાને અને તેમની પધરામણી માટે દુન્યાને તૈયાર કરવાને અમે અમારાથી બંનતું કરી શકીએ એટલા માટે એક મંડળ રૂપે જોડાયા છીએ કે જેથી જ્યારે તે નજીકવર જાહેર થાય ત્યારે તેમના માર્ગમાં અને એટલી ઓછી મુશ્કેલીઓ અને ઓછી વિરહતા રહે.

સલાહ—એ પૂર્વના તારાના મંડળનું શું કામ છે, અને તેના નિયમો શું છે ?

જવાબ—એ મંડળની નેમ સધળાં નવા વિચારોને આવકાર આપવાને અને હંચી નેમો મુજબની હાંદગી ગુજારવાને શરૂઆતની દિલચાલ કરવાની છે. “ એવી ઉમેદ રાખવામાં આવે છે કે તેના સભાસદો આ ખાકી દુન્યામાં તે નામવરના પ્રગટ થવા માટે જાહેર મતને ઈજવવાને અને તેમને માટે આવકાર અને માનભર્યું વાતાવરણ ઉભું કરવાને કોશિશ કરે; અને હંચી ભુવનો ઉપર તે નામવરના ઉપયોગ માટે તૈયાર સેવાના સાધન થવાને તેઓ એકદીલીથી જોડાય. ”

એ મંડળની નેમો નીચલા નિયમોમાં સમાયલી છે:

૧. અમે એવું માનીએ છીએ કે જગતમાં એક મહાન ગુરુ થોડા વખતમાં પધારશે અને તેઓ પધારે ત્યારે તેમને જાળખવાને અમે યોગ્ય થઈએ તેવું જીવન હુમણા ગાળવાની અમારી ઈચ્છા છે.

૨. તેટલા માટે અમે તેમને હમેશાં રમરણમાં રાખવા પ્રયત્ન કરીશું અને અમારા હમેશના વ્યવહારમાં જે કાર્ય કરવાનું હશે તે અમારાથી બની શકે તે પ્રમાણમાં અમે તેમના નામથી કરીશું.

૩. અમારી હમેશની ફરજોમાં આડે નહિ આવે તેવી રીતે, દિવસોના અમુક ભાગ તેમના આગમનની તૈયારી કરવામાં સહાય કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં અમે રોકીશું.

૪. ભક્તિ, દૃઢતા અને નમ્રતાને અમે અમારાં વ્યવહારિક જીવનમાં મુખ્ય લક્ષણો બનાવીશું.

૫. તેમના નામથી અને તેમના અર્થે જે કાર્ય કરવા અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેમાં આશીર્વાદ મળે તેટલા માટે અમે સાંજ સવાર થોડોક વખત પ્રયત્ન કરીશું.

૬. જે કોઈમાં મોટાઈ જણાશે તેનામાં મોટાઈને જાળખીને અમે તેને માન આપીશું અને જેઓ આત્મિક બાબતોમાં અમારાથી ચઢચાતા હશે તેમને સહાય કરવાને અમે બનતો પ્રયત્ન કરીશું.

સવાલ—આ મંડળમાં દાખલ થવા માટે શું સરતો છે ?

જવાબ—ઉપર જણાવેલા નિયમોને સ્વિકાર કરવો એજ આ મંડળમાં દાખલ થવા માટેની સરત છે. તે તમામ દેશોનાં સધળા સભાસદોને એક કરવાનું નિયમસરનું એક જોડાણ છે. ઉપલા છ નિયમો ઉપરાંત એ મંડળમાં કાંઈ પણ ખાસ માન્યતાઓ અને કાયદાઓ કે ફરજિયાત કરાર જેવું કશું નથી.

આ મંડળ કે જેમાં આ દુન્યાના દરેક ધર્મોને લગતાં સભાસદો છે, તેઓ ફક્ત દરેક પ્રજાના સધળાઓ સાથે એક થવાને આતુર

છે, અને જગદગુરુની નજદીક આવતી પધરામણીની આ હમેદમાં જેઓ જોડાયલા છે, અને તેમના માર્ગને બની શકે તેટલો સરસ બનાવવાને જેઓએ ઠરાવ કાઢ્યો છે, તેઓ જ્યારે તે નામવર પધારે ત્યારે તેમને ઝોળખવાને લાયક થાય એવી રીતે જીંદગી ગુજારવા માંગે છે.

જગદગુરુ તમામ દુન્યાની પ્રજા માટે પધારનાર છે, અને તેથી આ મંડળે તમામ દુન્યા પર ફેલાવો કરવાની ધારણા રાખી છે એવી મતલબ છે જેઓ એ સામાન્ય આશા ધરાવીને દાખલ થવાની ખાહેશ રાખતા હોય તેઓ એ મંડળની બહાર રહી જવા પામે નહિ. આ મંડળ સઘળા માટે આવકારદાયક છે, કારણ કે તેઓ સઘળાં તે મહાન સાહેબની નજરમાં આવકારદાયક છે.

સવાલ—પણ તમેએ આગળ જણાવ્યું તેમ તે નામવરના ઉપદેશોથી જો તેમનો પયગંબરી દાવો કબુલ રખાય, તો પછી તેમની પધરામણી જાહેર કરવાને અને તેમનો માર્ગ ખુલો કરવાને આવા એક પૂર્વના તારાના મંડળની શું જરૂર છે ?

જવાબ—એક શિક્ષણુ વિષે વાંજળી અનુમાન બાંધવામાં આવે તે અગાઉ એકસ શરૂઆતની શરતો જરૂરની છે. જગદગુરુ જ્યારે પધારે ત્યારે અલખતાં તેમને સારો આવકાર મળવો જોઈએ, કારણ કે ગમે તેવા મહાન ગુરુ પણ લોકોની આંધળી તાસુબી અને કમસમજથી ઉત્પન્ન થતા ધીક્કારની સામે પોતાનો પયગંબરી દાવો કબુલ કરાવામાં તંદન ફતેહ પામતા નથી. તે નામવરના ઉપદેશોથી ઘણી લાંબી મુદતે કદાચ તેમની પવિત્ર હાજરી આપણી નજરેથી પાછી ગુમ થયા પછી તેમની લાયકાત કબુલ રખાશે. જીસસે કહ્યું છે કે: “ એક પયગંબરને તેના પોતાના વતન અને તેના પોતાના દેશ સિવાય બીજો સ્વર્ગે ઠેકાણું માન મળે છે.”

“ બિવિધમાં તો સ્વિકાર થશેજ; પણ આ વખતે ખુદ તેમની હયાતીમાંજ સ્વિકાર થવાની વધુ જરૂર છે.”

હૈલી વાર જ્યારે તે નામવર પધાર્યા હતા ત્યારે કદીબી એક માણસ જાત ઉપદેશ નહિ આપી શકે તેવો ઉપદેશ આપ્યો હતો; છતાં લોકોએ તેમની મશ્કરી કાઢી હતી, અને તેમના ઉપદેશોથી તેમનો પયગંબરી દાવો જાહેર કરવાની તક આપી ન હતી; જો કે આજે દુન્યાનો ત્રીજો ભાગ તેમની પુજા કરે છે. તે વખતે આપણી આ દુન્યાનાં લોકો તે

- નામવરનો સ્વિકાર કરવાને લાયક રીતે તૈયાર થયાં ન હતાં તેટલા માટે ફક્ત ત્રણ વરસની ટુંક મુદત સુધી તેવણુ આ દુન્યામાં રહ્યા, અને તે દરમ્યાનમાં તેમની સામેની લોકોની ખફગી એટલી બધી તો જોરાવર થઈ પડી કે તેમનીજ પ્રજાએ તેમને કતલ કરી તે નામવરે ધારણુ કીધેલું શરીર છોડી દેવાની ફરજ પાડી. તેઓએ ત્યાંસુધી તે નામવરને કતલ કીધા ત્યાંસુધી તેમનો જન લેવાની કોશિશ કર્યા કીધી હતી. કારણુ કે એવું કહેવામાં આવે છે કે એક પ્રસંગે તે સાહેબ તેઓની નજરેથી ગુમ થઈ ગયા હતા, અને જ્યારે આખરે તેમને લાગ્યું કે તેવણુની વધુ જરૂર તેઓ વચે ન હતી, ત્યારે તે સાહેબે પોતાના શરીરને કતલ થયા દીધું, અને “ પોતાને મુકામે ” પહોંચા ગયા.

આ પૂર્વના તારાનુ મંડળ તે નામવરની પધરામણી જાહેર કરી લોકોને તૈયાર કરવા માંગે છે.

ધણકોના બાબમાં ખાત્રી કરવાની કોશિશ કરવી ફાકટ છે. જે જરૂરનું છે તે એટલુંજ કે લોકો ફક્ત ધ્યાનથી તે નામવરને સાંભળે, અને ખોટી અફવા કે માની લીધેલી તાસુખીથી નહિ પણ તે નામવર ખરેખર કાંઈ કહે અને જે કાંઈ કાર્ય કરે, તે ઉપરથી તે ગુરૂને વિષે અનુમાન બાંધવાને થોભવું જોઈએ.

સઘળા સાધારણુ માણસો તરફથી ખાસકરીને તે નામવરના પોતાના ધર્મના લોકો તરફથી વિરક્તતા ઉભી થશે. અને તેટલા માટે પૂર્વના તારક સંઘના સભાસદો જેથી કાંઈ વિરક્તતા હમણા તેઓ સામે ઉભી થાય તે સ્વિકારી લેવા માંગે છે, કે જેથી જ્યારે તે નામવર આ દુન્યામાં પ્રગટ થાય ત્યારે કદાચ તેમની સામેની વિરક્તતા કાંઈક ઓછા પ્રમાણમાં જાહેર થાય. તે સભાસદો તે નામવર ઉપર કદાચ જે ફટકા પડે તે ફટકા પોતે ઝીલી લેવા માંગે છે; કેટલીક વિરક્તતા તેઓ ઉપરજ અને તેઓની મડળી ઉપરજ ખલી થઈ જાય, કે જેથી તે નામવરને પોતાનો પેગામ જાહેર કરવાને તેમજ પોતાનું કાર્ય બજાવવાને કાંઈક વધુ શાંતી મળે, અને તેમનો ઉપદેશ તેમનો પદ્મગંધર્વ દાવો કમ્બલ રખાવે.

વળી આગમચથી ઘણી પ્રજાઓ અને ઘણા મુલકોમાંથી સાથે એકઠાં કરીને લોકોના આવા એક જમાવને આગમચથી તૈયાર કરવાથી, એવી આશા રાખી શકાય છે કે તે નામવરની આસપાસ આવો બચાવ રાખનાથી

સધળી શત્રુતા સામે તેમના શરીરનો અમો બચાવ કરી શકીએ, કે જેથી જ્યારે તે સાહેબ આ દુન્યાને આશીશ આપવા બીજવાર પધારે ત્યારે તેવણુ વધુ વાર આ ખાકી દુન્યામાં રહી શકે, જેથી મુલકમાં તેવણુ પધારે ત્યાં તે નામવર કાણુ છે તે કાઢખી જાણી શકે. અને તેમના મહાન કાર્ય વિશે કાંઈપણુ સમજી શકે.

સવાલ—પણુ આ નિયમો ખાસ શા માટે ચુંટી કાઢ્યા છે? તે દરેક નિયમો માટે તમો કાંઈ સમજાવી શકશો?

જવાબ—આ નિયમોમાં આપણને સમજાવવા માટે અને દરેકજ અમલમાં મુકવા માટે ઘણી ઉંચી નેમો સમાવવામાં આવી છે.

આપણે તે નિયમો ફક્ત એકકસ પ્રસંગો ઉપરજ બોલી જવાના નથી પણુ આપણા પોતાના નિયમો તરીકે, આપણી ચાલચલણના રાજના કાયદા તરીકે તેમને અમલમાં મુકવાના છે.

૧. આ મંડળ એવાઓનું બનેલું છે કે જેઓને એક જગદગુરુની પધરાણી માટેનો તેઓના યકીનનો અધે ફેલાવો કરવા માટે તેઓને અત્યાર આગમચના પુરતા પુરાવાઓ મળી ચુક્યા છે. આ જાતનું યકીન ફરતી રીતે ઉભું થાય છે, અને તેથી તેને માટે કાંઈ દેખીતા અને જડ પુરાવાઓ જોઈતા નથી, તેમ તે કાંઈ ઉપર જબરીથી ઠસાવી શકાતું નથી. જો કે એક જગદગુરુની પધરામણી માટે મનશક્તિથી સિવકારી શકાય એવી સામાન્ય દલીલો સમજી લેવાની જરૂર છે.

આ મંડળ તે મહાન ગુરુ કાણુ છે, ક્યાં છે, ક્યારે અને કેવી રીતે આ દુન્યામાં દેખાવ દેશે તે કહેવાને બંધાયલું નથી, પણુ આ બાબદ ઉપર પોતાનું ગમે તે મત બાંધી લેવાને દરેક જણા છુટાં છે, જો કે તેણે એવી રીતે જાંદગી ગુજારવી જોઈએ કે જેથી જ્યારે તે સાહેબ પધારે ત્યારે તેમને ઝોળખવાને તે લાયક થાય. તે ગુરુ જ્યારે પધારે ત્યારે તેવણુને પીછાણવાની રીત આગળ આપણે જોઈ ગયા છીએ.

૨. વિચારતું કાર્ય આ ખાકી ભુવન ઉપરજ કાંઈ અટકતું નથી. કારણકે જ્યારે બી આપણે દુરના કે નજીકના, આ કે પેલી દુન્યાના કાંઈબી માણસનો વિચાર કર્યો છીએ ત્યારે તેની સાથે સંબંધમાં આવીને કાંઈબી રીતે તેને અસર કરવા પામ્યો છીએ, અને જ્યારેબી આપણા વિચારો નીચલી દુન્યાઓની મોહ માયાઓથી છુટીને વધુ પવિત્ર અને આગળ વધેલા અને છે, ત્યારે મીનોષ્ઠ હસ્તીના ઉંચા ભુવનોમાં

વરતી મહાન શક્તિ તરફ તે જઇ પુગે છે. અને મન્યુત આદેશ સાથે જગદ્ગુરુની પધરામણી માટેના ચાલુ વિચારો વહેતા કર્યે તો તે વિચારો તે સાહેબને પુગે અને એક નાનો માર્ગ ખુલ્લો કરે કે જેની મારફતે તે સાહેબ પોતાના વળતા આશિર્વાદો મોકલી શકે. પછી વળી આપણે એકાકાર થવાને લગતો મીનોઇ કાયદો-જેવું આપણે વિચાર્યું તેવા આપણે થઇએ છીએ, એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એ કાયદાની રૂએ જગદ્ગુરુનો ચાલુ વિચાર રાખનાથી તેમના અતી હિંચા ગુણોનો કાંઈક છાપ આપણા જીવનમાં ફોટરાઈ રહે છે, કે જેથી જ્યારે તે નામવર પધારે ત્યારે તેમને આપણે ઝાળળી શકીએ એવો સંભવ રહે છે.

“નામ” શબ્દમાં એક ખાસ અર્થ છે, અને કોઇપણ “તે સાહેબના નામથી” કરવું એટલે તેમના મીનોઇ જુરસાના પ્રવાહમાં તે કરવું એમ થાય છે. તેથી તેમના નામથી એક કામ કરવું, એ તે નામવર સાથે આ મંડળના સભાસદો જેડાયલા હોવાથી તેમની શક્તિ જાણે તેઓની મારફતે વહેતી હોય એવી રીતે તે કામ કરવા બરાબર છે. તે એક બશારત છે, જે હમેશાં તાજી અને સજીવન રહે છે. તે ઉપરાંત “તેમના નામથી કરવું” એનો અર્થ નિષ્કામ કર્મ કરવા બરાબર છે. દરેક કર્મનું તેનું પોતાનું ફળ હોય છે, અને એક જુરસાદાર ભક્ત, માણસ જાતની સેવા માટેની પોતાની હેંડથી સારાં કર્મોનો જથ્થો એકઠો કરવાની વળણ ધરાવે છે, અને તેથી જેવી રીતે એક ખરાબ માણસ આ ખાકી દુન્યા સાથે લોખંડની સાંકળથી સીકડાઈ જાય છે, તેવી રીતે તે ભક્ત આ દુન્યાની સાથે સોનાની સાંકળથી બંધાઈ જાય છે. તેટલા માટે તે સાહેબના નામથી જાતી બોગે અને નિષ્કામ કર્મથી સારાં કામો કરવાં તે પ્રવૃત્તિમાં નિવૃત્તિ કરવા બરાબર છે, અને મીનોઇ વધારાનો એકલો માર્ગ તેજ છે, કારણકે આવા કર્મોની લાયકાત મીનોઇ દરજ્જામાં ફેરવાય છે.

આપણે ફક્ત આપણાથી જાનતી સેવા આપવી જોઈએ. “જે તમે તે સાહેબના થવા માગતાં હોવ, તો તમેએ તમારા સાધારણ કામકામો પણ બીજાઓ કરતાં વધારે સારાં કરવા જોઈએ, કારણકે તમારે તે પણ તે સાહેબને ખાતર કરવાનાં છે.” અને તમારે તે દરેક કામ કરતી વખતે પુરતું ધ્યાન આપવું જોઈએ, કે જેથી તે તમારું સૌથી સરસ કામ થઇ પડે.

“જેથી કાંઈ કામ તમે કરો તે ખરાં દીલથી કરજો. કારણ કે તે કામ માણસની સેવા માટેનું નહિ પણ તે સાહેબની સેવા માટેનું

છે.” સંપૂર્ણ કામ એ આપણી હમેશની તેમ હોવી જોઈએ, કારણકે જ્યારે આપણે આપણું કામ સંપૂર્ણતાથી કર્યું છીએ, ત્યારે ભવિષ્યનાં વધુ સારા કામ માટે લાયક થવાને આપણે આપણને પોતાને સંપૂર્ણ બનાવ્યે છીએ.

તે ઉપરાંત, તારક મંડળનું કામ આપણી દરરોજની જીંદગીને આપણે લાગુ પાડતાં શીખવું જોઈએ, અને જીંદગીના ધર્મો સંબંધી અને દુન્યાઈ કામકાજોને જુદા વિભાગોમાં વહેંચી નાંખવા ન જોઈએ. ભગવદ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે: “જેખી કાંઈ તું કરે, જેખી કાંઈ તું ખાય, જેખી કાંઈ તું અર્પણ કરે, જે પણ તું કાંઈ આપે, જે પણ તપ તું કરે, તે સઘળું એ કુન્દીના પુત્ર, તું મનેજ અર્પણ કરતો હોય તેમ કરજે.” આ રીતે આપણી દરરોજની જીંદગીનાં ગમે તેવા નજીવાં કે પળભરનાં આપણા સઘળાં કામો તે સાહેબને અર્પણ કરવામાં આપણી સંપૂર્ણ જીંદગી સમાયલી છે. કોઈ પણ કામ તારક મંડળના કામની બહાર જોઈએ નહિ. કોઈપણ તે સાહેબની સેવા સાચના સંબંધ વગરનું હોતું જોઈએ નહિ.

૩. તે સાહેબની પધરામણી માટેની તૈયારીના “મુકરર કામ” માટે પુષ્કળ વીગતો આગળ જણાવવામાં આવી છે. તેમની આમદની બાબત ઉપર અભ્યાસ કરવો અને ઉમદા ગુણોના જ્ઞાનથી અંતરની તૈયારી કરવી, તેમનો પેગામ આસપાસ ફેલાવીને તેમને માટે આવકાર, માન અને પ્યારનું વાતાવરણ ઉભું કરીને બહારની તૈયારી કરવી, અને આ ખાફી દુન્યામાં તેમના નામે કાંઈક મુકરર, ઉપયોગી સેવા બજાવવી.

૪. મંડળના નિયમોમાં જે ઉમદાપણને માટેના ત્રણ સદગુણો ઉપર ખાસ ભાર મુકવામાં આવ્યો છે, તેમાંનો પહેલો ભક્તિભાવ છે.

ભક્તિ એ કાંઈ લાગણીનો જુસ્સો નથી, જો કે ધણક ભાવિક માણસોને જુસ્સાદાર થવાની ટેવ હોય છે, અને તેથી તેઓ પોતાના મનમાં સંતોષ માની લે છે. તેઓએ યાદ રાખવું જોઈએ કે “મહેનત કરવી એ બંદગી કરવા બરોબર છે.” અને તેજ વખતે તેઓએ આ પણ યાદ રાખવું ન જોઈએ કે “સારી રીતે કામ કરવું એ સારી રીતે બંદગી કરવા બરોબર છે.” “સ્વાર્થ” ભક્તની જીંદગીમાં કાંઈ સાચું હોતું નથી. જે માણસ પોતાની જીંદગીમાં મુકરર કાંઈકું કામ બજાવતો નથી તેની જીંદગી ફેકટ જાય છે.” ભક્તિનો સાધારણ અર્થ બંદગીના કામમાં સમા-

યલી પવિત્રાઈને બંધખેરતું ખોદા તરફનું માન, પ્યાર અને લાગણી એવો થાય છે. તે લાગણીનો બહાર પડતો પ્રવાહ છે, કે જે ખરેખર જગતને લગતી એક શક્તિ છે, અને જે ઉંચા ભુવનો ઉપર ઘણા બહોળાં પરિણામ ઉપજાવે છે. પણ અંદિઆં એ શબ્દ માણસ જાતની જીંદગીની એક ધારેલી નેમ-જગદગુરુની સેવા-માટે અર્પણ કરવાની મતલબે વાપરવામાં આવ્યો છે. તે નેમ પુરેપુરી સમજવા અને બર લાવવા માટે એક માણસે પોતે અને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી દેવાનું છે. તે ગેખી શક્તિ છે, કે જે આપણને પવિત્ર બનાવે છે, અને જીંદગીની દરજ્યાનો સમજવા માટેની શક્તિ આપણને આપે છે. આપણને અંગત તાસુખીઓથી દોરવાયા વગર ખરી જરૂરની અને બીનજરૂરની ચીજો ખુદશી રીતે સમજતાં શીખવે છે, અસત્ત ઉપરથી સત્ત તરફ આપણને દોરવે છે; અને આપણને એવી હાલત ઉપર લઇ જાય છે કે જ્યાં ઈશ્વરી સત્તા ચાલે છે, અને તકબુદ્ધીની જગ્યા અંતરપ્રેરણા લે છે.

પણ પ્યાર વગર ભક્તિ ઉત્પન્ન થઇ શકતી નથી. જ્યારે આપણા કરતાં ઉતરતાંઓ તરફ પ્યાર દેખાડવામાં આવે ત્યારે તે દયા, માયા કે પરમાર્થ કહેવાય છે; આપણાં બરોબર્યાંઓ તરફ દેખાડવામાં આવે ત્યારે તે દોરતી કે મહોખત કહેવાય છે; આપણા કરતાં ચઢતે દરજ્જેના તરફ દેખાડવામાં આવે ત્યારે તે માન, પૂજ્યભાવ કે ભક્તિભાવ કહેવાય છે. જે આપણા કરતાં ચઢતે દરજ્જેનાઓ તરફ આપણે ભક્તિભાવ ધરાવ્યે તો જ્યારે તે સાહેબ પધારશે ત્યારે આપણે તેમની તરફ ભક્તિભાવ ધરાવી શકીશું. આ રીતે ભક્તિ એ સાધારણ પ્યાર કરતાં કાંઈક વધુ છે; જ્યારે મહોખતને એટલે ઉચે દરજ્જે લઇ જવામાં આવે કે તેમાંથી સધળો સ્વાર્થ જતો રહે છે ત્યારે તે ભક્તિ કહેવાય છે. જે ભક્તિથી આપણે તે સાહેબની પધરામણીને ટેકા આપવા માંગતા હોઈએ તો તે ભક્તિમાં જાતી ભોગનો જુરસો, આપણને જે સધળું વહાલું હોય તે સધળું તજ દેવાની હોંશ અને સધળા અંગત લોભ લાલચોનો ત્યાગ સમાયલાં હોવાં જોઈએ. તે નામવરે આગળ જણાવ્યું છે કે “જે મારા કરતાં પોતાના માત પીતાને વધારે ચાહે છે, તે મારે લાયકતા નથી.” અને જે આપણે ભવિષ્યમાં તે સાહેબની ખરેખરી સેવા બજાવવા માંગતાં હોઈએ તો આવા ભક્તિભાવની જરૂર છે.

ભક્તિભાવ ચેલાને ગુરુ સાથે જોડી આપે છે, જેથી તે મહાન ગુરુની જીંદગી ચેલાની જીંદગીને જોડે આપે છે, અને તે જાહેરના જાળવાન વાઙ્મયેશનસ તેને પવિત્ર કરે છે, અને તે ગુરુના ઉંચા મીનાઈ ગુણો તે ચેલામાં ઘ્રગટ થઈને તેને ચઢતા તળકકા પર લઈ જાય છે, અને વખત જતાં તેને સંપૂર્ણ રીતે ફેરવી નાંખે છે.

આપણા નિયમો ઉપર મક્કમપણે અમલ કરવામાં, આપણી નેમોને મક્કમપણે વળગી રહેવામાં, અને મનને મજાનુત રાખવામાં પુરું મક્કમ-પણું સમાયલું છે. આપણા નિયમોને અમલમાં મૂકવાને અને આપણી નેમ જરૂર લાવવાને આતુરતા અને સ્થિર જોરદાર ધારણાની જરૂર છે. દોસ્તીમાં વફાદાર રહેવું, ધારેલી નેમને વળગી રહેવું, દરેક મુશ્કેલીઓ અને દરેક કસોટીઓની સામે મક્કમ ઠરાવથી ટકી રહેવું, કોઈની જાતની હાર વખતે શાંત રહેવું, આ સઘળા ઈશ્વરી ગુણો છે, અને માત્ર ઘણા જુજ જીવો આવા સંજોગોમાં ટકી શકે છે, અને મીનાઈ ફતેહ મેળવે છે. એવી વખત શક, મુશ્કેલી અને લાલચની એવી પળો ઉભી થશે કે જ્યારે આપણી હિંમત તૂટી જશે, અને આપણી આશાઓ ઝાંખી પડશે, પણ એવી વખતેજ આપણા મક્કમપણાની કસોટી થાય છે. ભક્તિના આપણા લાગણીભર્યા જુરસા અને આપણી નાજુક મીનાઈ લાગણીની ખીલવણીને મક્કમપણાના સખ્ત ગુણથી જરોખર રીતે સમતોલ રાખવાની જરૂર છે; નહિ તો તે લાગણીઓ હલકા રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. જાહેર મત અને ટકોરની સામે ટકી રહેવાને મક્કમપણાની હાલ ખાસ જરૂર છે, અને લોકો તરફની બેપરવાહી અને વિરોધતાજ માત્ર નહિ પણ તીરસ્કાર વટીક અમલો પડે છે કે જે કામ ખરેખર ઘણું મુશ્કેલ છે.

જંગલગુરુ જ્યારે આ દુન્યામાં પધારે ત્યારે તેમને ઓળખવા માટે જે ત્રીજો ગુણ ખીલવવાનો છે તે નમ્રતાનો ગુણ છે. પવિત્રાઈને લગતાં પુરાતન ચીનાઈ ધર્મપુસ્તક “તાઓ-તેહ-કાંગ”માં જણાવે છે કે “મારી પાસે ત્રણ કિંમતી ચીજો છે કે જેઓને હું અમુલ્ય ગણું છું, અને તેઓને હું મજાનુતીથી વળગી રહું છું, તેમાંની પહેલી નમ્રતા છે.” જીંદગીની મોટાઈ બહારની દોષતથી નહિ પણ અંતરની દોષતથી મળે છે, અને ગરીબી, નમ્રતા અને ઘણું દુખ અમલોમાં ખરી મોટાઈ સમાયલી છે, આ દુન્યામાં નમ્રતાનો

સંબંધ નબળાઈ, સુસ્તી અને લાગણી સાથે જોડવામાં આવે, પણ ઉંચા ભુવનો ઉપર તે ઘણો દિગ્ભંતી ગુણ ગણાય છે, અને ખુદ મતાનું મળ લેવાથી પોતાના કામોમાં ઘણો ઝડપી અને ચંચળ હોય છે.

એક ખરો મીનાઈ કુવ નમ્ર, શાંત, ગંભીર અને બીજાનામંત્રી હોય છે. જે સાહેબના આવવાની આપણે ઉમેદ ધરાવ્યો છીએ તેવળુ માયા અને ક્યાના સાહેબ છે. તેમને તુચ્છકારવા છતાં તેવળુ વળતા કોઈને તુચ્છકાર્યો ન હતા; અને તેટલા માટે તેમની આમદના સવાલ ઉપર પણ નમનતાઈ અને સહનશીલતા દેખાડવી જોઈએ. કારણ કે સહનશીલ માણસો માટે પણ નમ્રતામાં સહનશીલતા સમાયલી છે. જે આપણે આ મોટી આશા જે આપણમાં જરૂર થઈ છે, તે માનવાને અને સમજવાને બીજાઓને મદદ કરવા માંગતા હોઈએ તો આપણે ખરેખર નમનતાઈવાળા બનીને આપણા વિચારો જરૂરીથી તેઓ ઉપર ફાટી વળા જોઈએ નહિ. આપણે બીજાઓની રીતે દુન્યાને જોવી જોઈએ, તેઓની મોટી જરૂરયાતો જોઈને તે જરૂરીયાતોમાં તેઓને મદદ કરવી જોઈએ, અને આ પ્રમાણેના આપણા સહકારથી પ્યારભરી દીલસોઝી અને નમ્રતાથી જોએ બીજા સંજોગોમાં આપણી ઉપર અવિશ્વાસથી જેતા હોય અને તે નામવરનો અસ્વીકાર કરતા હોય તેઓનો વિશ્વાસ જીતી લેવો જોઈએ.

૫. દરરોજ સવારે તે સાહેબને માટે આપણે નવો દિવસ દિગ્ભંતથી ગુજરવાને જાગૃત થવું જોઈએ, અને દરરોજ સાંજે પુરેપુરાં યદીનથી વીચાર મારફતે તે આપ્તા દિવસનું કામ તે નામવરના કદમો પર સુકવું જોઈએ. દરેક ચીજ જે આપણે તે સાહેબને ખાતર અથવા તેમના નામથી કર્યું તે બીજાઓના હોવા જોઈએ, અને જે આપણા મનમાં તેમની ચાલુ યાદ આપણે રાખીએ, તે સાહેબની સેવામાં આપણે તમામ આપણું થઈ જઈએ, તો મંડળમાં જે બળ વધતું જાય છે, તેને મદદ અને ટેકા મળે છે. જ્યારે આપણા સંજોગો કામો ઉપર તે સાહેબના આશિર્વાદ માંગતાં જે માર્ગો તેઓ વળતી દુઆ મોકલે છે, તે માર્ગ વધારે બહોળા થતા જાય છે, અને આપણને અશરત મેળવવાને વધુ શક્તિવાન કરે છે, અને દરરોજ સવારે આપણાં કામની યોજના નક્કી કરવાને અને દરરોજ સાંજે કીધેલાં કામો તપાસી જવાને આપણને શક્તિ આપે છે.

વળી, તે નામવર ઉપરનું ધ્યાન અને તેમના આશિર્વાદ માટેની મુરાદ આપણા કામની ખાતેન બાબતોનો એક ભાગ થઈ પડે છે અને જેમ આપણે અતી ઘણા બહિતભાવ દેખાડતાં શીખ્યે, તેમની સેવા માટે આપણી જીંદગીના તમામ કલાકો પસાર કર્યે, અને તેમના નામથીજ દરેક કાર્યો કર્યે, તો આપણા જીવનનાં અને ખાતેનનાં કાર્યો એક થઈ જાય છે.

૬. આપણે મોટાં માણસોને વખોડી કાઢવાની આપણી વલણને અરજાવવી જોઈએ. આપણા કરતાં જે વધુ કિમત, વધુ મોટાઈભર્યું હોય છે તેના તરફ માન દેખાડવાને શરમાઈએ છીએ, અને હાલના વખતમાં તેમને ધીકારવાની અને વખોડી કાઢવાની એક ફેશનજ થઈ પડી છે. માન આત્માની શક્તિઓને જાગરૂત કરે છે, અને જે કાંઈ કિમત છે તેને વખાણવાની શક્તિ અરેબર રીતે કિમત ખાશ્યત ખીલવવાની શક્તિ મળે પડે છે, કારણ કે જ્યારે આપણે એક કિમત ચીજનો સ્વિકાર કર્યે છીએ, ત્યારે તે સ્વિકારથીજ આપણે તેના જેવાં થઈએ છીએ.

વળી આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ કે એક મહાન મીનોઈ હસ્તીની ડાજરી માણસ જનના સારા અને માફ ગુણોને પ્રગટ થવાની ફરજ પાડે છે અને તેટલા માટે સંભાળ અને ધીરજ ભરી તૈયારી જરૂરની છે. કાંઈક પણ આગમ્યથી કાઢેલી તૈયારી કે તાલીમ વગર તે **ગુરૂઓના** ગુરૂના ખોરેહમાં એકદમ જઈ પડતું આપણે માટે ખચીતજ ધ્યાનજ નેખમ ભર્યું છે. જેઓ મીનોઈ શક્તિ ધરાવતા હોય તેઓની મોટાઈ ઓળખીને, તેઓની સાથે સદકાર થવાની કોશિશ કરવાથી મીનોઈ વૃદ્ધિના માર્ગ ઉપર જેઓ આપણા કરતાં આગળ વધેલા છે, તેઓના વાઈવેશન્સને આપણે અનુકુળ થઈ પડ્યે છીએ, કે જેથી રફતે રફતે આપણે ખુદ તે મહાન ગુરૂના પોતાના બળવાન વાઈવેશન્સ સાથે હમસાજ થઈ શકીએ છીએ.

હાલના જમાનામાં મનશક્તિની મોટાઈ હાલની પ્રગતો મુખ્ય ગુણ છે. અને તેટલા માટે જે કદીથી તે તરફ માન કિપન થાય છે તો તે માન કદીઓ, ચીતારાઓ, શિલ્પશાસ્ત્રીઓ અને સંગીત વેત્તાઓ જેવા જીંદગીમાન માણસો તરફ તે ખેંચાય છે; પણ નવા જમાનામાં મીનોઈ બળ ધરાવનારા માણસો ફરીથી માણસોની સાથે બેળાવાને આપણી વચ્ચે દેખાવ દેશે. અને જે આપણા મનની વળણ અરેબર નહિ હશે તો આપણને તેઓથી હંમેશાં અલગ રહેવાની ફરજ પડશે, અરેબરી કંઈ અને મીનોઈ

સંપૂર્ણતા ધરાવનારાઓ કરતાં ઉતરતાંઓ તરફ પણ માન દેખાડવાની શરૂઆત આપણે કરવી જોઈએ, અને તેઓમાં કોઈ કદાચ કોઈ ખામી જણાય તો તે ખામીએ રાખી તેમના ઉંચ સદગુણો તરફ આપણે માન દેખાડવું જોઈએ. આ રીતે કોઈની પણ તરફથી પ્રગટ થતી મોટાઇ તરફ માન દેખાડવાની વળણ ખીલવવાથી જ્યારે તે સાહેબ પધારે ત્યારે આપણે તેમને ઝાળખવાને શક્તિવાન થઈશું.

સવાલ—એ સોસાયટીને પૂર્વના તારાનું મંડળ એવું નામ આપવાનું કારણ શું? તારા સાથે એ મંડળને સંબંધ શું છે?

જવાબ—એ મંડળની નિશાની તરીકે એક પાંચ ખુણાનો તારો પેન્ડન્ટ, પીન કે જુવના આકારમાં એ મંડળના સભાસદોને અને ત્યાં સુધી પહોંચવાની અરજ કરવામાં આવે છે. એ તારો પાંચ મીનોષ સંચાઈના અલંકાર રૂપે છે.

૧. દુન્યાના રાગનું ચિન્હ.

આગળ જણાવેલા મહાત્માઓના મંડળના મહાન વડા જેવણ આ દુન્યાના પ્રગટીકરણ ઉપર અખત્યાર ધરાવે છે, જેવણ સુર્ય દેવતાના હાથ હેઠળ આ પૃથ્વીના મહાન સત્તાધારી છે, જે ચાર કુમારોમાં સૌથી મોટા છે, તેનું એ ચિન્હ અને નીશાની છે. આશરે પાંચ લાખ વર્ષની વાત ઉપર ત્રીજી મુળ પ્રગ્નના વચલા વખતમાં આ દુન્યામાં શુક્રના ઝહ ઉપરથી કેટલાક મહાન આત્માઓ ઉતરી આવ્યા હતા, કે જે ઝહ આપણી દુન્યા કરતાં પ્રગટીકરણમાં અતી ઘણો આગળ વધેલો છે. તેઓના આગેવાનને હિંદુ શાસ્ત્રમાં સનત કુમાર યાને જ્ઞાનેશ્વરના પવિત્ર જુગ્ધાન કહેવામાં આવે છે, અને તેમની સાથે સનનદન, સનક અને સનાતન નામના ત્રણ મદદનીશો અને બીજા આશરે પચીસ રૂપીઓ આવ્યા હતા. આ મહાત્માઓ જેઓ આતશના સાહેબો કહેવાય છે તેઓમાંના ઘણાકે આપણી પૃથ્વીની મીનોઈ વૃદ્ધિને મદદ કરવાનું કામ લાંબા વખત અગાડિનું પુરું કરીને અહિંથી પસાર થઈ ગયા છે, પણ તેઓના વડા પોતાના કામ ઉપર હજી મોજુદ છે, અને તેવણ આપણી પૃથ્વી ઉપરનાં સમ્રાજ્ય પ્રગટીકરણ ઉપર કાસુ ધરાવે છે અને તેને દોરવે છે અને પાંચ ખુણાવાળો તારો તેમનું ચિન્હ હોવાથી જ્યારે આપણે “પૂર્વના તારો” એમ બોલ્યે છીએ ત્યારે આપણે તેમના નામને યાદ કર્યે છીએ.

૨. જંગલગુરુના આવવા માટેનું ચિન્હ.

પૂર્વનો તારો બાઇબલમાં આવેલી ત્રણ દાનાવ માણસો, ત્રણ મહાન રાજાઓ વિષેની વાર્તાની આપણને યાદ આપે છે, કે જેઓ આકાશમાં તારાની નીશાની બેઠેને તેને એક પયગંબરના જન્મ માટેનાં ચિન્હ તરીકે ઓળખીને છસસ આગળ આવ્યા હતા, અને જણાવ્યું હતું કે “અમે પૂર્વમાં તેના તારાને જોયો છે, અને તેની ભક્તિ કરવા આવ્યા છીએ.” આપણને એવીજ વાર્તાઓ દુન્યાના સઘળા પયગંબરો વિષે મળે છે, અને જેવી રીતે તેઓના શિક્ષણો મુળમાં એક મળતાં છે, તેવીજ રીતે આવી વાર્તા મળતી આવે છે. સાધારણ માણસ કરતાં જ્યારે કોઈ મહાન હવ આ દુન્યામાં જન્મ પામે છે, ત્યારે એ તારાની રેશની તેના જન્મની જગ્યા ઉપર પ્રકાશે છે, અને એક ખુશાળી ભયુ આકાશી ગાયન કુદરતમાં પ્રગટી નીકળે છે. આ રીતે પૂર્વનો તારો એક પયગંબરના આવવાનું ચિન્હ છે, કે જેના માર્ગ ઉપર દુન્યાના રાજાઓ તે તારો પ્રકાશે છે. જેમ પૂર્વના તારો તરીકે યામદાદનો સેતારો સુર્યના ઉગવાની ખબર આપે છે, કે જે કુળ પછી આખી પૃથ્વી ઉપર પોતાની રેશની ફેલાવે છે, તેમજ પૂર્વના તારાનું મંડળ દુન્યાનાં અજ્ઞાનપણને રેશની આપવા માટે મોતીદાર સુર્ય યાને એક પયગંબરના પ્રગટ થવાની ખબર આપે છે.

આ તારો તે નામવરતા મંડળની પસંદ ફાવેલી નીશાની છે, કારણ કે તે મંડળનું કામ તે સાંભળ્યું માટેનો રસ્તો તૈયાર કરવાનું છે, અને પૂર્વમાં તેના તારો જોયો એટલે એક પયગંબરની નજીક આવતી પધરા-મળી માટે જાણીતાં થવા જરાખર છે, અને તે તારો પહેરવાથી તેમના આવવા વિષેની મુંગી ગવાહી જાહેર થાય છે.

૩. દીક્ષાનું ચિન્હ.

તે મહાન દીક્ષાઓનું ચિન્હ છે, કારણ કે જ્યારે એક ઉમેદવાર માણસ તરીકે પ્રગટીદરણના ચક્રના તખ્ત ઉપર આગળ જણાવેલા પવિત્રાદેના માર્ગ ઉપર દીક્ષાના દરવાજા આગળ લાખલ થાય છે ત્યારે તે તારો જે મહામાઓના મહાન મંડળના વડાનું ચિન્હ છે તે, જે એક દીક્ષા આપનારના નામથી સઘળી દીક્ષાઓ આપવામાં આવે છે તેની પસંદગી તરીકે તેનાં માથા ઉપર પ્રકાશે છે. જ્યારે દીક્ષાનો એ તારો આ

રીતે પ્રકાશે છે. ત્યારે તે કાંઈ તે નામવરની ઇચ્છાથી ત્યાં મોકલવામાં આવતો નથી, કારણ કે તે તો ત્યાં હમેશા મોજુદ છે. તે નામવરનું જગવાન ખોરેહ, તેની શક્તિની અસર આખી પૃથ્વીમાં પેવસ થયલાં છે અને તેની આસપાસ વીરળાયલાં છે. પણ જ્યારે તેના પોતાના કોઈ કામ માટે તે પોતાની ગંજવર શક્તિને કોઈ ચોક્કસ જગ્યાએ પ્રગટ કરવા ચાહે છે, ત્યારે તે જગવાન ખુરેહનો એક ભાગ તે તારા રૂપે એક પણ ભર પ્રગટ થાય છે.

આટલા માટે તે તારો ખોદાના સર્વવ્યાપકપણાં અને માણસની સંગીન અંકયતાનું ચિન્હ છે, કારણ કે આપણે આગળ જ્ઞેયું તેમ માણસ જાતની બાઈબીથી એ પ્યારના તે સાહેબનાં શિક્ષણનો મુખ્ય ભાગ થઈ પડવાનો સંભવ છે.

૪. માણસમાં રહેલા ઇશ્વરી અંશનું ચિન્હ.

તે માણસમાં રહેલા ઇશ્વરી અંશનું ચિન્હ છે. વિચારો ઉંચ ભુવનો ઉપર આકારો પેદા કરે છે. અને તેથી જ્યારે એક માણસ એકાગ્ર ચિન્તે આપણા સુર્ય મંડળના ઇશ્વર તરફ પોતાના વિચારોને ઠેરવવાની કોશિશ કરે છે, ત્યારે જ્ઞે કે તે ઇશ્વરને કોઈ આકાર ધરાવતો હોવાનો ખ્યાલ કરતો નથી છતાં તેના વિચારો મનસીક ભુવનના પદાર્થમાંથી આકાર ઉત્પન્ન કરે છે અને આવો વિચાર-આકાર કેટલીકવાર ખાતેન નજરે જોતાં આસ્માની રંગના પાંચ ખુણાના તારાના જેવો દેખાય છે, કે જે માણસમાં રહેલા ઇશ્વરી અંશનું ચિન્હ છે.

ખીજાં ઘોરણે જોતાં પણ એ પાંચ ખુણાનો તારો માણસમાં રહેલા ઇશ્વરી અંશની મતલબ ધરાવે છે. માણસનું આકા શરીર ઘણા લાંબા વખત ઉપર હાલની હાલતે પુચ્ચું હતું, જ્યારે હવાઈ શરીરની ખીલવણી તો હજી સંપૂર્ણતા તરફ આગળ વધે છે, અને મનસીક શરીરની ખીલવણી પણ ચાલુ છે. આટલા માટે જે તગકકા ઉપર માણસ જાત હાલમાં છે, તે તગકકા ઉપર માણસમાં રહેલાં ત્રણ ઇશ્વરી તત્વો-આત્મા, બુદ્ધિ અને મનસ માત્ર મનસીક અને હવાઈ શરીર જેવાં એ સાધનોની મારફતે પ્રગટ થાય છે. આ રીતે માણસ પૃથ્વી તત્વોનું જનનું ગણાય છે, અને તે દર્શાવવાને પાંચ ખુણાનો તારો અંકની નીશાની છે.

૫. ઈશ્વરમાં યુક્ત રહેલા માણસનું ચિન્હ.

દરેક મહાન મૂળ પ્રજા પોતાના પ્રગટીકરણનાં પરીણામ તરીકે એક ઈશ્વરી માણસ ઉત્પન્ન કરે છે, કે જે એક ખાકી શરીરમાં સમાયલાં લાખો જીવતાં કણોની માફક પોતામાં તે મૂળ પ્રજાના એવા જીવોને ખરેખર સમાવી દે છે, કે જેઓ તેવી લાયકાતે પુજ્યા છે. એક ખાકી માણસની માફક તેનામાં પણ સાત મહાન ચક્રો હોય છે, કે જે દરેક ચક્ર મહાત્મા જેવું હોય છે. અને મનુ અને બોધિસત્વ તે મહાન રચનામાં મગજ અને અંતઃકરણનાં ચક્રોની જગ્યા ધરાવે છે, આ રીતે પાંચ ખુણાવાળો તારો માણસની જીવેદાનની હસ્તીનું બેદી ચિન્હ છે. તેના પાંચ ખુણા માણસના પાંચ અવ્યયો—માથુ, હાથો અને પગો—દર્શાવે છે, અને તારો પોતે અમર માણસ અથવા સૂર્ય દેવતા તરીકે રજુ થાય છે. માથું ઉત્તર દિશા, પગો દક્ષિણ દિશા અને લંબાયેલા હાથો પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશાનાં ચિન્હો છે.

પણ આ જાહેર જામતની બાજુ ઉપરાંત એ તારાની ચીન્હ વિધાની ખીજ માણસાઈ અને વહેવાર બાજુ પણ છે. મહાન જગદગુરુ પોતે પોતાના પ્રકાશમાં તમામ માણસ જાતને સમાવી દેનાર પ્યારના એક મહાન તારો જેવા છે, અને તેથી જે માણસ એ તારો પહેરે, તેણે તે તારાના જેવા થવું જોઈએ—તેણે પોતાની દરરોજની જીંદગીમાં તે તારાના ગુણો અને શક્તિ ખીલવવાના છે, તેણે તે તારાની માફક હંમેશાં પ્રકાશવું જોઈએ. પ્યાર, દીલસોજી, સહનશીલતા અને સઘળું સમજવાની બહોળી સમજ શક્તિની પવિત્ર સંદેહ રેશનીથી દીપાયમાન થવું જોઈએ, મનના તરંગોથી અસ્થિર થવાને બદલે તારાની માફક સ્થિર થવું જોઈએ, આખી પૃથ્વીમાં તમામ માણસ જાતના રાહબર થવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, અને જેમ સાંજનો તારો અંધારામાં રસ્તો કાપતા મુસાફરને બીજા તારાઓની વચ્ચે ભેળાઈ ગયેલા હોવા છતાં ગમે તેવી જાંખી રેશની પણ આપે છે, તેવી રીતે તેણે બીજાઓને રસ્તો દેખાડવો જોઈએ.

હવાલો—પણ એ મંડળીમાં દાખલ થયા વગર એક નવા પયગંબરના આવવાની હકીકત કોઈ ખાતરી શકે ત્યારે ખાસ તારક સંધના સભાસદ થવામાં ફાયદો શું ?

જવાબ—લોકોને તેઓના અંગત કાયદા અને સંતોષને માટે આ ઉંચ અને પવિત્ર મંડળમાં દાખલ થવાને કહેવામાં આવતું નથી, પણ વચ્ચે રહેલા વખતમાં તે મહાન સાહેબ આવે ત્યારે તેમના ખરેખરા ઉપયોગી અને વહેવાર મદદગાર થઈ પડે તેવી રીતે પોતે કેળવાય એવી ધારણાથી તેઓને સલામત થવાને કહેવામાં આવે છે, આટલા માટે તેઓએ આ મંડળમાં કાંઈ “મેળવવાને” નહિ પણ “આપવાને” માટે દાખલ થવાનું છે. તે મહાન ગુરૂના આવવા માટેના પેગામ સઘળી બાબતે દેલાવીને તેમના હમકાર થવા માટે ભવીષ્ય માટે મહેનત કરી રંગ ઉઠાવી તે નામવર વિષે પોતાનાં અંતરની ઇચ્છાથી તેમને વહેલા ગાહેર થવામાં મદદ કરવાને અને માણસ જાતમાં મહાન ભાઈબંધી ફેલાવવા માટે તેઓ જે કામ કરી રહ્યા છે તેમાં આપણી સેવાની સામેલગીરી આપવાને આ મંડળમાં જોડાવું જોઈએ.

ત્યારે દરેક માણસ સ્વતંત્રપણે જુદી જુદી રીતે કોશિશ કરે છે, ત્યારે તે પોતાની સામેની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાને શક્તિવાન થતો નથી, અને પોતાની શક્તિઓને ફાકટ ગુમાવે છે. આવી રીતે પ્રત્યેક માણસ એક કામ માથે ઉઠાવવાને જુદી જુદી કોશિશ કરે તે કરતાં ઘણા માણસોનું ભેગું મંડળ પોતાની સામટી કોશિશથી ઘણી વધારે સહેલાઈથી ઘણું ઉપયોગી અને અસરકારક કામ બજાવી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ દરેક માણસ ગમે તેવા સાચા દીલથી અને પ્રમાણીક નિષ્ઠાથી કામ કરે તો હોય તે છતાં આવું એક મંડળ મનિષ્ઠ તેમજ દુન્યાને લગતા સંસાર સુધારાના ગુચવણુબર્યા સવાસોના વધારે સારી રીતે ફર્યા કરી શકે. આપણે જાણું છું કે એક નવા પયગંબરના આવવા વિષેની માન્યતા સઘળા મોજુદ ધર્મોમાં હરતી ધરાવે છે. જુદા જુદા ધર્મના જે લોકો આ હકીકત માનતા હોય તે સઘળાઓને ભેગા કરવાની માત્ર આ મંડળની નેમ છે, જેથી જગદગુરૂનો માર્ગ સહેલો કરવાને સઘળાઓ સામટી કોશિશ કરે, અને તેમની તરફથી જીંદગીની રેશની મેળવવાને ઘણા માણસો તેમના ચરણે પડવાને તૈયાર રહે.

વળી જે આ મંડળમાં જોડાય છે તે એક જીવંત જીંદગીમાં ભાગ લે છે, બધેકે તે જીંદગીમાં એક સ્વરૂપ જેવો તે પોતેજ થઈ પડે છે, અને પોતાની જુદી જીંદગી કરતાં એક વધારે ઉંચા તબક્કા પર આવે છે. બીજા શબ્દોમાં તેનું હોશ આ દિલચાલના આગેવાનોના હોશ સાથે જોડાઈ જાય

છે, અને તેઓ મારફતે મહોત્સવ અને દયાના તે સાહેબ કે જેમની આમદ માટે આ મંડળની સ્થાપના કરવામાં આવી છે તેમની સાથે એક થાય છે.

આ મંડળી કે જે દુન્યાને તે સાહેબની ખચર આપનારી અને પ્રજાઓને તેમનો પેગામ પુગાડનારી છે, તેમાં દાખલ થવું એ એક ખાસ હક જેવું છે. ઘણાઓને એ મંડળીમાં દાખલ થયા વગર ચાલતું નથી, કારણ કે તેઓએ આગતા જન્મમાં આ મદદ અને હિંચા કાર્યોમાં પોતાનો હિસ્સો આપ્યો છે. તેઓના મગજમાં તેની યાદ ન હોય, તેમને તે વિષેની ખચર ન હોય, પણ તેઓનું રવાન તે જાણે છે, અને તેઓનાં હિંચા જ્ઞાનમાં તે યાદ જળવાયેલી છે. આ યાદદારત શક્તિ મોજુદ છે, અને તેઓનું હોશ હિંચા ભુવન ઉપર જગૃત છે, તેની સામેલી આ છે કે તેઓ પોતે જાણવા પામે તે અગાઉ આ હિંચાજ્ઞાનમાં તેઓ ખેંચાઈ આવ્યા છે અને જે જુણાને આગળ તેઓ ચાહતા હતા, અને જેની સેવા જગત્વતા હતા, તેને માટે તેઓ એકવાર ફરી એકદા થાય છે. કાયદો તે કાયદો છે, મેળવેલી તકે અટકી શકતી નથી, અને તેઓ પોતાનાં સારાં કર્મને લીધે આવા વખતમાં જન્મ પામ્યા છે.

આ મંડળીમાં સભાસદ થવાનો એક મુખ્ય કાયદો આ છે કે તેથી સભાસદોને એકસ મળ સચાઈઓ જેવી કે કર્મ અને પુનર્જન્મનો કાયદો અને માણસજાતની ભાષિની વિષેનું જ્ઞાન મળે છે, કે જે સંતોષ અને આશાવંત કોશિશનું આધન છે, અને જે વિષેનું અજ્ઞાનપણું દંગાવ્યત અને નીરાશા તરફ દોરવી થઈ જાય છે. અલખન જ્ઞાનનો સેવામાં ઉપયોગ ન થાય તો તે નકામું છે, અને આ મંડળીના સભાસદ તરીકે થતો જ્ઞાનનો વધારો ખચિતજ વધારે અસરકારક સેવાનું સાધન થઈ પડે છે.

મંડળીની બહારનાઓ તે નામવરની પધરામણી વિષે ન માને અને કદાચ માને તો તે માન્યતાથીજ સંતોષ પડે, પણ જે “તારક સંધને લગતું ક્રમ કરે તેજ ખરો તારક સભાસદ છે.” અને તારક સભાસદોએ માત્ર તે સાહેબના ચેલાઓજ થઈને રહેવાનું નથી, પણ તેમના પેગામચીઓ થઈને પાતેન અને જાહેર તૈયારી માટે કામ કરવાનું છે. તેઓએ તે સાહેબના શિક્ષણ માટે આગમચી દમસાજ થવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. છંદગીના સઘળા તપસ્વીઓ ઉપર બિનસ્વાધિ મદદ આપવાને તેઓએ તૈયાર રહેવું જોઈએ. ભાષિનીના ફેલાવા માટે, પોતાના ભાષિનીને ખરું મીનોષ મુખ આપવાને

માટે, અને લોકોની છંદગીમાં જ્ઞાનની રેશની ફેલાવવાને તેઓએ આગળ પડવું જોઈએ. તે સાહેબ પધારે ત્યારે તેમને ઉપોગી થવા માટે વહેવાર સેવાથી તેઓએ પોતાને તૈયાર કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, અને આ રીતે એક સભાસદ થવાથી મુસ્તી અને બેપરવાહીના હલકા યુગોની સામે તેઓનો ખ્યાલ થાય છે.

આખી દુન્યામાં તારક સભાસદો એકસરખાં યકીન અને નેમો ધરાવે છે, અને તેથી કુદરતી રીતે તેઓ દોસ્તીના મજબુત ગાંઠમાં જોડાય છે. આ દોસ્તીમાંથી મહાન સહકાર ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે સહકાર મોટું બળ ઉત્પન્ન કરનાર એક મોટાં કારખાના જેવું છે, અને તેમાં માણસ જાતને મદદ કરવાને અને રસ્તો દેખાડવાને ખાટી તેમજ મીનોઈ બળનો અખુટ પ્રવાહ સમાયલો છે. તેમ હોવાથી એ મંડળના સભાસદ થવાથી તે બળનો ઉપયોગ કરવાનો અને દુન્યાને રસ્તો દેખાડનાર અને મીનોઈ જ્ઞાન આપનાર એક શક્તિ થવાનો હક મળે છે.

તારક સંઘના એક પવિત્ર અને આગુર સભાસદનાં અંતઃકરણ કરતાં તે સાહેબને લાલક આ દુન્યામાં ખીણ જગ્યા કોઈ નથી, અને એવા યોગ સભાસદો સાથે જોડાવાથી તેમને પોતાનું કાર્ય કરવાને એક મધ્યબીંદુ મળે છે, કારણ કે તે સાહેબે જણાવ્યું છે, કે “જ્યાંથી મારા નામથી એ કે ત્રણ જણ સાથે મળે છે ત્યાં તેઓની વચ્ચે હું હાજર છું.” આ રીતે જો કે તેઓ પોતાના ખાટી શરીરમાં પ્રગટ થયા નથી તોપણ દુન્યામાં માણસ જાતની વચ્ચે પોતાનું કામ કરવાને તક શોધતા તેઓ અંદિ હાજર છેજ. અને જ્યાં એક પવિત્ર માર્ગ મળે ત્યાં પોતાનું જોર અને શક્તિ રેડવાને તે સાહેબ હમેશ તૈયાર છે. તારક સંઘના સભાસદ થવાથી તેમની ખાટી શરીરમાં પધરામણી થવા અગાઉ તેમની આંતરી અસર આપણને મળે છે, તે સાહેબની સાથે કામ કરવાની અનુપમ તક આપણને આપવામાં આવે છે, અને તેમની ચમત્કારી શક્તિના પ્રવાહ તરીકે ખરી અને વખાણવાળેગ સેવા બજાવવાની આપણે ફાલે આવે છે.

વળી જ્યારે તે નામવર પ્રગટ થશે ત્યારે તેમના વિચારોની બળવાન ધ્વનીઓ આખો વખત તમામ દુન્યામાં ફેલાતી રહેશે, અને જુદા જુદા લોકો જુદાં જુદાં પ્રમાણમાં તે મહણ કરીને તેનો ફેલાવો કરતાં રહેશે. તે સાહેબની આસપાસના જુદા જુદા તખ્તના સંપૂર્ણ એલાઓ અને મુઝોની

મારફતે તે પ્રકાશમાન જોરેહ અને શક્તિ ધણી ઉત્તમ રીતે દેલાશે. તે ઉપરાંત તેમના હલકામાં હલકા સંવડના મન અને શરીરની મારફતે તેને દેલાવો થશે.

ન્યારે તે નામવર પ્રગટ થશે ત્યારે અમે માનીએ છીએ કે તેઓ દુન્યાના દરેક સુધરેલા દેશોની મુલાકાત લેશે, અને જે કે તે વખત અગાઉ તેમને કયુલ રાખવાને ધણાઓ તૈયાર રહેશે, છતાં તેમના મડળના સભાસદો આ ખાકા દુન્યા ઉપર તેમનો સ્વિકાર કરવાને અને આવકાર આપવાને અને આતુરતાથી તેમના બોલ સાંભળવાને પહેલા બહાર પડશે. આટલા માટે દરેક શહેર અને ગામમાં આવું એક મંડળ ઉભું થયું બંધએ કે જે તે સાહેબને મદદ કરવાને તૈયાર રહે અને તેમનો રસ્તો સહેલા કરે.

છેવટે જે એક સભાસદ અંતરની પવિત્રતા અને ગંહેર ખીનસ્વાથિ કામોથી જંગલગુરૂનો ચેલા થવાને પોતે અર્પણ થાય તો તેને પોતાની છંદગી તદ્દન ફેરવાઈ ગયલી માલમ પડશે અને પોતાની સામે બહોળો મીનાઈ અનુભવ ખુલો થતો જણાશે, કારણ કે તેને ગમે તેટલી રંજ ઉદાવવી પડે તોપણ તે છેવટે કદી નિષ્ફળ જશે નહિ, કારણ કે છંદગીનાં સઘળા સંજોગોમાં પોતાનું પસંદ કાંઈકું કામ તે વધુ વાર હવે એકલો કરતો નથી, પણ એક ગેબી ગુરૂ અને દોસ્તની રાહબરી અને આશિર્વાદ હેઠળ કરે છે. ન્યારે કામસ્ટ તરીકે તેવણે છેલો દેખાવ દીધો હતો ત્યારે જેન બેપટ્રીસ્ટ જણે તેમના આવવાની આગમચથી ખબર આપી હતી તે અને આશરે એકસો વીસ માણસોની એક નાની ટોળકી તેમને ઓળખવા અને સ્વિકારવા પામી હતી, અને જેનના બે ચેલાઓ તે મહોબતના સાહેબના ચેલાઓ થયા હતા, તેથી જે કે ગંહેર દુન્યાને પોતાના કિંડા ડહપણ અને અથાગ મહેનતથી પોતાની પયગંબરીનો પુરાવો તેઓ આપશે તોપણ આપણે આશા રાખીશું કે જે નાનું મંડળ તેમનું કામ ઉપાડી લેવાને બંધાયું છે તેને એવું ગંહેર કરવાને રમ્મ મળશે કે:

“આ અમારા ગુરૂ અને રાહબર છે.”

ઉમમણના સેતારાનું મંડળ.

પ્રાર્થના.

સ્વેત મહા મંડળના ઓ સાહેબ ! દુનિયાના ધર્મોના
રક્ષક ! આ પૃથિવ ઉપર જ્યાં તારી બહુ જરૂર છે ત્યાં ફરી એક
વાર તું પધાર અને જે પ્રજાઓ તારી હાજરીને માટે તલબગાર
છે તેઓને મદદગાર થા. સુલેહ શાંતિનો શબ્દ તું ઓચર કે
જેથી લોકો કલુઓ કંકાસ કરતાં અટકે; બ્રાતૃભાવનો સખુન
તું બોલ કે જેથી લેડતી વઢતી ન્યાતબતો પોતે એકજ છે
એમ જાણે. દેવતાઓ અને માનવીઓના ઓ શુર ! પ્યારના
પુર જોશ અને સત્તાના પુર પ્રતાપમાં તું હ્યાં પધાર અને તારી
આમદથી રાહ જોતી દુનિયાનું તારણ કર !

